PROPUESTA PARA UNA ENSEÑANZA LIBERADORA PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE LA IDDP

MACOY TORRES MONTENEGRO

TESINA

En cumplimiento parcial de los requisitos para optar al

Bachillerato en Ciencias Teológicas

PROFESORA GUÍA: RUTH MOONEY

UNIVERSIDAD BÍBLICA LATINOAMERICANA

San José, Costa Rica, 05 de Mayo del 2015

PROPUESTA PARA UNA ENSEÑANZA LIBERADORA PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE LA IDDP

Tesina

Sometida el 05 de Mayo del 2015 al cuerpo docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana en cumplimiento parcial de los requisitos para optar al grado de Bachillerato en Ciencias Teológicas por:

Macoy Torres Montenegro

Tribunal integrado por:

_____

Ruht Mooney, Profesora Guía

_____

Karla Ann Koll, Lectora

_____

Elisabeth Cook, Decanatura

Con Profunda Gratitud:

A Dios por darme la oportunidad de esta linda experiencia, de estudiar en este país tan hermoso que es Costa Rica.

A mis amigos Efraín Barrera, Mili Castro, Hildaura Gamarra por sus constantes palabras de ánimo en diferentes pasajes de mi vida; para no desistir en el objetivo de terminar mis estudios universitarios.

A la voluntaria Margie Miller por su tiempo impartido para conmigo en las correcciones del texto y su gran amistad; fortaleciéndome en todo este tiempo de mi estadía en la Universidad Bíblica Latinoamericana.

A la profesora Ruth Mooney que con mucha sabiduría, tino y paciencia supo guiarme en este trabajo académico que hoy se encuentra ya culminado.

INDICE

INTRODUCCIÓN 6

CAPÍTULO I 8

ELEMENTOS EN LA EDUCACIÓN CRISTIANA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE LA IDDP

1.1 NIÑO Y NIÑA EN EDAD ESCOLAR 8

1.1.1 Desarrollo del niño y niña

1.2.2 Desarrollo cronológico o sub-períodos

1.1.3 Áreas de Desarrollo

1.1.4 Niño y niña del distrito de Puente Piedra de la IDDP

1.2 DOCENTE DE LA IDDP 15

1.2.1 Característica del docente de la IDDP 16

1.3 ENSEÑANZA IMPARTIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA IDDP 16

a) Educación con dirección literalista

b) Educación moralista

c) Enseñanza generalizada e idealizada

d) Educación de forma dualista

e) Educación de estilo bancario

CONCLUSIÓN 20

CAPÍTULO II 21

DESARROLLO DE MODELOS DE ENSEÑANZAS LIBERADORAS

2.1 MODELO DE EDUCACIÓN SEGÚN PAULO FREIRE 21

2.1.1 La pedagogía del oprimido

2.1.2 Pedagogía de la esperanza

2.1.3 La educación como práctica de la libertad

2.2 MODELO DE ENSEÑAZA DE DANIEL S. SCHIPANI. 30

2.3 MODELO DE ENSEÑANZA DE JESÚS 32

a) Estilo informal

b) Estilo práctico

c) Estilo ilustrativo

d) Estilo sencillo

CONCLUSIÓN 35

CAPÍTULO III 38

EDUCACIÓN CRISTIANA- PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN LIBERADORA

3.1 EDUCACIÓN CRISTIANA 38

3.2 HISTORIA DE LA ESCUELA DOMINICAL Y SUS ESPÍRITU MOTIVADOR ... 40

3.3 PROPUESTA PARA UNA EDUCACIÓN LIBERADORA 42

3.4 MOTIVOS O RAZONES DE LAS PROPUESTAS 43

- **a) Mandato de Jesús**
- **b) Por la realidad social de los niños y los niños de IDDP**
- **c) Niño y niña en edad escolar sí puede recibir una enseñanza crítica**
- **d) Experiencia personal**

3.5 PROPUESTAS DE LA ENSEÑANZA LIBERADORA 48

- **a) Educación que sea crítica-reflexiva**
- **b) Educación de diálogo**
- **c) Educación concientizadora**

CONCLUSIÓN 52

BIBLIOGRAFIA 53

INTRODUCCIÓN

En el siguiente proyecto estaremos presentando algunos elementos que tienen que agregarse en la enseñanza cristiana que se les imparte a los niños y a las niñas de edad escolar de la Iglesia de Dios del Perú – IDDP, Iglesia local que queda en el distrito de Puente Piedra. Es una educación que no está ayudando para que ellos y ellas puedan tener las bases suficientes para conducir sus vidas, porque está basada en la memorización y sus otros elementos que hacen del alumno y alumna una persona sometida, dogmática y hasta a veces anti social. Se requiere una educación que les pueda ayudar a salir de la opresión social, económica y espiritual a través de la reflexión-crítica, y del dialogo que debe existir en clase y un proceso de concientización de su realidad para luego salir adelante desde ahí.

En el primer capítulo se estará realizando una descripción de la niñez en un plano general, mostrando el desarrollo que van obteniendo el niño y la niña en todos estos años de edad escolar, cambios que se verán en lo físico, psicológico y psíquico. Luego haremos una descripción social de la niñez de nuestra comunidad cristiana dentro de este marco de edades. Culminando este primer capítulo, señalamos el tipo de enseñanza que tiene la educación cristiana de IDDP.

En el segundo capítulo, se estará mostrando los elementos de la propuesta de esta educación liberadora, destacando en un primer momento el aporte que dejó Paulo Freire en esta área de la pedagogía. También hablaremos de la concientización, elemento que fue creado por Freire, y que Daniel S. Schipani lo expone desde una perspectiva teológica. Esta expresión aportará al niño y a la niña en percibir su realidad, para luego emprender el camino de la superación en sus vidas. Además veremos las características que tuvo el tipo de enseñanza de nuestro señor Jesucristo.

En el tercer capítulo expondremos los elementos que ayudarán a obtener este tipo de educación, introduciendo la concepción de la educación cristiana y su característica particular con respecto a la educación pública. Continuamos con las razones por las cuales consideramos que debería darse este tipo de enseñanza en la IDDP. Terminamos con los tres elementos que consideramos que deberían estar siempre presentes cada vez que se dicte una lección en la escuela dominical de nuestra iglesia local.

La intención de este proyecto es que los docentes y los/las educandos/as en la edad escolar puedan ser portadores y receptores del deseo del Señor Jesucristo, que es el de hacer libre al hombre y a la mujer. Por tanto esperamos llevarle al lector a través de este trabajo los beneficios de estar en esta labor pedagógica que se da en la iglesia.

CAPÍTULO I

ELEMENTOS EN LA EDUCACIÓN CRISTIANA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DE LA IDDP

Como parte integrante de la educación cristiana trataremos en este primer capítulo sobre tres elementos que componen este ministerio. Quiero aclarar que no son los únicos elementos que integran este gran ministerio sino que en este trabajo se analizarán estos por ser partes influyentes con el tema que se va a tocar. En un primer momento analizaremos el primer elemento que forma la educación cristiana, que es el alumno. En este caso viene a ser el niño y la niña de edad escolar (6-12 años). En un segundo momento prestaremos atención al docente que también es un componente importante dentro de este paquete que tiene la educación cristiana. En tercer momento se analizará el tipo de enseñanza impartida dentro de la iglesia IDDP.

1.1 NIÑO Y NIÑA EN EDAD ESCOLAR

Para algunos es considerado entre los seis a once años como es el caso de B. Max Price;[1] para otros es entre los seis a doce años según Sigmund Freud;[2] para Jean Piaget es entre los siete a doce años.[3] Es un período también conocido por algunos como el período del diente flojo, ya que es el tiempo que se cambia la dentadura. En el siguiente trabajo se tomarán las edades promediadas de Sigmund Freud; la razón es porque en la IDDP se trabaja con ese promedio de edades.

1.1.1 Desarrollo del niño y niña

Hay que aclarar que este punto que trata sobre el desarrollo de la niñez ya tiene mucho tiempo que se está estudiando desde el lado científico. En 1890 el estadounidense Stanley Hall tuvo interés por este tema, siguiéndole el francés Alfred Binet y el norteamericano Arnold Gessell que se centraron en el desarrollo motriz del niño. Se llegó a enriquecerse con las investigaciones

[1] B. Price Max, *Comprendamos al escolar de hoy*, El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1991, 7.
[2] Sonia Abarca Mora, *Psicología del niño en edad escolar*. San José: EUNED, 1992, 33.
[3] Abarca, 53.

que realizó Sigmund Freud, quien trabajó vigorosamente la sexualidad infantil, y Jean Piaget con su acento en el desarrollo intelectual y moral del niño.[4]

Muchos de estos autores tienen sus propios conceptos del desarrollo del ser humano, en nuestro caso del niño y niña. Nosotros hemos decidido tomar elementos y conformar un concepto. En esa perspectiva, nuestro concepto recoge algunos puntos que se ofrecen en el libro de Sonia Abarca Mora, en su primer capítulo, "Crecimiento y Desarrollo Del Niño de siete a doce Años" del libro *Psicología del Niño en Edad Escolar*.

La edad escolar es un proceso que se inicia a la edad de seis años y que acaba con el inicio de la adolescencia (doce o trece años), teniendo particularidades en cada niño y niña. Las diferencias en el desarrollo de cada niño o niña se dan en razón de su sexo, de su condición socioeconómica, de su experiencia diaria, de sus características físicas y temperamentales.[5] En realidad es un proceso porque el niño o la niña está evolucionando de una fase para dar paso a otra, y es bien cierto que en este paso hay muchas diferencias en cuanto a su desarrollo, ya sean por las edades en que se encuentran transitando o por las realidades económicas, sociales y físicas.

Si queremos comprender a los niños y las niñas en edad escolar, es importante intentar realizar una descripción de forma general en cuanto al desarrollo que va alcanzando durante todo esta etapa de su vida. Antes de iniciar esta descripción, hay que reconocer que cada niño y niña va a tener cosas muy particulares en cuanto a su desarrollo. Por tanto tocaremos en primera instancia según el desarrollo cronológico basado en los sub-períodos que se dan en este período de la vida de la niñez. En segunda instancia se hará una lista mostrando estos cambios según las áreas de desarrollo.[6]

1.2.2 Desarrollo cronológico o sub-períodos :

Se tomarán los aportes de Jean Piaget, Erik Erickson y del libro de B. Max Price. El tercero nos ayudará para hacer la división de esta etapa, conocida como la edad escolar.

[4] Abarca, 5-10
[5] Abarca, 5.
[6] Price, 8-26.

a) De seis a ocho años

Es la edad en que se inicia, en la mayoría de los casos, el trabajo escolar. Para Jean Piaget empezaría recién a la edad de los siete años. El niño o la niña, sobre todo a partir de los ocho años, ya puede entender ciertos principios lógicos y reflexionar sobre situaciones o cosas. Por eso la define como la etapa de las operaciones concretas.[7] Al inicio de esta etapa entre los 6 y 7 años aún se mantienen muchas características infantiles, como reírse por cosas triviales. Está interesado principalmente en lograr sus propios deseos y actividades por sí solo, y clarifica objetos por formas, color y tamaño. [8]

Para terminar esta etapa, el niño y la niña a sus ocho años ya marcaron una gran diferencia para cuando empezaron esta etapa. El juego es aún muy importante y lo hace de forma muy informal, sin demasiadas reglas, improvisando muchas veces. No les importa mucho el espíritu de equipo.[9]

b) De nueve a diez años

Los niños y las niñas prefieren juegos que tengan reglas exactas. Han aprendido a sobrevivir las decepciones diarias, muestran ya la desconfianza y la independencia. Son cooperadores y responden a la autoridad, y tienen una capacidad de adaptación en lugares como lo iglesia, el hogar, la escuela y al juego con sus compañeros. En ocasiones y por momentos se diluye esta armonía pero suele durar poco. El varón ya no demuestra su afecto tan abiertamente, es el tiempo en que llora muchas veces a escondidas.[10] Las niñas han avanzado físicamente más rápido que los hombres sobre todo cuando tienen ya los diez años. A veces son más altas y de mayor peso. Hay un mayor interés por sus cuerpos y en algunas se empezó la menstruación.[11]

c) De once a doce años

El crecimiento físico vuelve a tomar un ritmo acelerado, lo mismo que se dio en la pubertad. Muchas veces le cuesta mucho trabajo estar quieto, el apetito es mayor, y muestra interés acerca del mundo. Las niñas ya muestran un cambio súbitamente físico, y en su mayoría entran ya a la pubertad. En esta edad son muy sensibles a las críticas, sean estas reales o imaginarias. Son

[7] Abarca, 70.
[8] Price, 10.
[9] Price, 10.
[10] Price, 11.
[11] Price, 11.

peleadores y emocionales, evidenciándolos en mayor proporción en el hogar. Menosprecian todo lo que creen que es infantil. Las niñas muestran un mayor interés por los varones mientras que los niños muestran menos interés por ellas. [12]

1.1.2 Áreas de Desarrollo

Para explicar estas áreas que presentan los niños y las niñas de edad escolar, nos valdremos de las explicaciones que da B. Max Price.[13] Él lo divide en cinco áreas, siendo **el área física, el área intelectual, el área moral o espiritual, el área emocional y el área del desarrollo social** que tiene el niño y la niña en esta etapa. Estas áreas se dividen en crecimiento cuantitativo, que tiene que ver con lo físico, y la segunda con un crecimiento cualitativo donde están la creatividad, inteligencia y expresiones emocionales.

a) Área Física

Es por medio del cuerpo físico que el niño o la niña se relaciona con su ambiente. Este se convierte en su símbolo de identidad. Su estado físico va a determinar sus acciones. El crecimiento se va a referir más a los cambios cuantitativos (altura, peso) en forma ordenada, percibiéndose conforme la edad. El crecimiento va a depender muchas veces del alimento, la herencia, su salud emocional y física.

b) Área Intelectual

Hay que remarcar que esta área del ser humano y en especial el de la niñez fue trabajado por el suizo y psicólogo Jean Piaget desde los años de 1935.

> Las operaciones intelectuales constituyen la expresión de coordinaciones nerviosas elaborándose en función de su propia maduración orgánica. En efecto, la maduración del sistema nervioso sólo está terminada al nivel de los 15 a 16 años y, en consecuencia, parece evidente que juega un papel necesario en la formación de las estructuras mentales, aunque ese papel sea muy mal conocido.[14]

El intelecto del niño y la niña de edad escolar también pasa por diversas fases según se vaya avanzando en edad cronológica, tal como se da en el desarrollo físico. A nosotros los adultos, en especial los maestros y las maestras de la iglesia, nos corresponde estar conscientes y entender que los niños y las niñas en este espacio de edad escolar tienen su propia manera de

[12] Price, 11-12
[13] Price, 14-26.
[14] Jean Piaget, *Psicología y Pedagogía*. México D.F.: Ariel, 1996, 47.

pensar. En esta etapa el niño o la niña se toma el objetivo de organizar todo el conjunto de datos que ha acumulado y que va acumulando constantemente, y muestra una mayor flexibilidad en su proceso mental para poder aplicársela a los nuevos conocimientos y para las nuevas situaciones. Su aprendizaje es de forma progresiva va dominando el habla, la escritura y el sistema de numeración. Es el lapso de tiempo donde ya tiene la capacidad para comprender los símbolos, y los conceptos abstractos van comenzando a darse, como el amor y la justicia. Sus pensamientos son menos egocéntricos, porque ya para esta etapa el niño y la niña ya comienzan a entender y comprender las opiniones y creencia de los demás. Prospera en gran manera en su habilidad mental, sobre todo para los once y doce años. Su manera de pensar es más abstracta. Ya puede distinguir entre la fantasía y la verdad. Su capacidad de memorización es mayor; por tanto ya no están limitados al mundo de sus sentidos. Empiezan a entender la relación entre causa y efecto. Comprenden el concepto de dinero, alcanzando conseguir el cambio correcto. Aprenden a concebir la concepción del tiempo. Para finalizar esta etapa, ya el niño y la niña aprenden a pensar críticamente e independientemente; aplican la lógica para salir de algunos problemas.[15]

c) Área Moral o Espiritual

"Lo que el niño entiende de las cuestiones morales es resultado de un complejo proceso relacionado con su desarrollo intelectual."[16] Price menciona que las etapas del desarrollo social se parecen a las del intelectual. Al inicio de este período, los niños y las niñas juzgan respondiendo con la expresión de bien y mal hasta los siete años. Esto quiere decir que juzgan como bueno o malo de acuerdo con los resultados. Conforme crece en edad también progresa su concepto y entendimiento de la moral. Al ir finalizando ya este período, el niño y la niña van aceptando la ética de su hogar, grupo y cultura, como algo intrínseco. Llega a entender que si rompe estos principios podría causar muchas consecuencias. Los niños y las niñas son presas fáciles para dejarse influenciar por aquellos y aquellas que les significan mucho, y llegan a estimar el cumplimiento del deber. El comportamiento moral no siempre es equivalente a su razonamiento moral, ya que puede estar hablando del amor al prójimo y al rato puede estar pegándole a otro niño que le está molestando.[17]

[15] Price, 16-19.
[16] Price, 20.
[17] Price, 19-23.

d) Área emocional

Price empieza enumerando esta área como el "Sentimiento de logro y va a decir que es *una necesidad primordial para el niño. Lograr refleja que el niño puede manejarse exitosamente en el mundo."*[18] Para que el niño y la niña de este período logren ser competentes en sus diferentes actividades que efectúan, necesitan obtener el éxito en algunas de ellas. A través del empleo de implementos y herramientas que los adultos utilizan, están ellos llegando en muchas oportunidades a sobresalir en algunas actividades que hacen los mayores, siendo estas acciones la lectura, la conversación, el manejo de dinero, y dándoles solución a problemas. Pueden a la vez obtener prácticas como hacer pan o pasteles, poner la mesa y apoyar en trabajos de carpintería. Los niños y las niñas a estas edades guardan el gran deseo de llegar a ser exitoso en algo; el rol que juega la escuela en este punto es de suma importancia y sirve muchas veces como objeto de medida para ir observando a través de las calificaciones. El niño o la niña que ha fracasado en la escuela tiende a presentar problemas emocionales mientras que él o ella que tiene éxito se siente competente. Los niños y las niñas persiguen el éxito ya sea a través del deporte, o logrando buenas calificaciones en las materias de la escuela; además pueden hacer reír a los demás con sus chistes, inclusive portándose mal, ganándose la fama de rebelde. Para lograr mucho de lo que se menciona, es necesario que el niño y la niña cuenten con un mundo organizado y estructurado. La rutina diaria ayudará para hacer sentirse seguro, ya que va a saber el horario en que debe ir a la escuela, a dormir y cuáles son sus responsabilidades.[19] El niño adquiere sus valores de tres fuentes principales: la religión, la familia y la sociedad.

e) Área Social

> Martín-Baró señala que el término socialización ha sido entendido en formas distintas por los científicos sociales. Para unos, socializar a los individuos ha sido acomodarlos o ajustarlos a los marcos sociales establecidos. Se pretendía que todos fuésemos más o menos parecidos en nuestras conductas e ideas. Para otros, el fin de la socialización es la adquisición de las conductas y valores prevalentes en un sistema, para que así este sistema continuara y se reprodujera. Por ejemplo, la madre le enseña a su hija los roles y conductas deseables para una mujer. Ella debe prepararse para ser madre, y por eso se le compran muñecas para que practique y juegue de mamá, se le indica cómo cuidar la casa, regalándole cocinitas y utensilios en miniatura, se le inculca la pasividad y se le insinúa que debe respetar la autoridad del varón. Así perdura el sistema machista y la subordinación de la mujer.[20]

[18] Price, 23.
[19] Price, 23-26.
[20] Abarca, 11.

El desarrollo social se encuentra muy ligado al desarrollo emocional, ya que el sentimiento está implicado para con la gente que lo rodea. Los niños y las niñas no están aislados, por tanto deberán aprender a relacionarse con los demás, buscando al mismo tiempo mantener su identidad. Esta área de desarrollo que toman el niño y la niña va a variar mucho por estar de acuerdo con la personalidad de cada uno de ellos y ellas. Los expresivos con sus diferentes habilidades y entrenamientos dados al deporte, la actuación poseen la capacidad para atraer a otros y otras, mientras los retraídos o menos habilidosos en ello, les costará mucho hacer amigos. Conforme cooperan y juegan con los demás, el niño y la niña van asumiendo su responsabilidad tanto en el funcionamiento del grupo como de su vida personal.[21] "El desenvolvimiento social del niño puede variar de acuerdo con la situación en que se encuentre".[22]

El niño y la niña de edad escolar también es sujeto de socialización, siendo la familia la que inicia con esta labor. Es la familia la que va a inculcar los valores, los hábitos y la conducta; y con el tiempo los amigos, las instituciones educativas y hasta los medios de comunicación llegan a ser como agentes de socialización.

1.1.3 Niño y niña del distrito de Puente Piedra de la IDDP

Muchas de las cosas mencionadas anteriormente también son propias de los niños y las niñas que acuden cada domingo a la IDDP en Puente Piedra. Por tanto como se señaló al inicio de esta parte de las descripciones del niño, hay que reconocer que cada niña y niño tiene sus cosas particulares en cuanto a su desarrollo según su contexto en la cual se encuentra viviendo. Por tanto podemos expresar algunas características propias de estos pequeños y pequeñas.

En su mayoría son hijos e hijas de los hermanos y hermanas que congregan en la iglesia, haciendo que la asistencia de estos niños y niñas sea más constante.

Por lo menos uno o dos de ellos vienen de hogares fragmentados. En algunos casos hace que el niño o la niña puedan asumir responsabilidades de madre o padre, sobre todo si es el o la mayor.

La mayoría de los niños y las niñas vienen de hogares de condiciones económicas bajas, lo que quiere decir que suplen sus necesidades básicas con mucho esfuerzo por parte de sus padres y sus madres. En algunos casos los niños y las niñas sobre todo los que ya están por empezar la

[21] Price, 26.
[22] Price, 26.

adolescencia van a tener que apoyar en esta parte, saliendo a trabajar por lo menos en tiempo de vacaciones escolares.

Todos los niños y las niñas están cursando los grados del nivel básico que es la educación primaria. La mayoría que ya tiene los 12 años ha empezado la secundaria que es el segundo nivel educativo del nivel básico.

Algunos de los padres y de las madres de estos niños y niñas son analfabetos. Por tanto sus ingresos económicos están en relación con el sueldo mínimo que son S/ 700.00 soles, convertidos en dólares son $250 cada mes, y muchas veces será menor a ello. Los padres y las madres de estos niños y estas niñas en su mayoría provienen del interior del país, y son de la ola de migrantes que se inició ya hace más de cuatro décadas en el Perú. Por tanto los niños y las niñas cuentan con facciones físicas de la raza mestiza, que es la mezcla de dos razas, en este caso entre los que vinieron de Europa, como los españoles, con alguien natural del país. Por causa de esto algunos son excluidos y maltratados físicamente o psicológicamente por parte de gente mayor o por sus mismos compañeros o compañeras.

Un 40% de ellos y ellas cuentan por lo menos con una computadora en sus hogares, y quizás el 90% de los niños y las niñas utilizan las redes sociales, que no necesariamente es porque tienen computadoras en sus hogares, sino que lo pueden alquilar en algún local que presta servicio de computadores con internet. Esto quiere decir que de una u otra manera los niños y las niñas están recibiendo alguna información de lo que pasa en el mundo y en su país.

Puente Piedra es un distrito que se encuentra a unos 15 o 20 km del centro de Lima. Es considerada zona urbana, por tanto no abunda la riqueza en las familias. Por el contrario es un lugar donde el factor económico en muchos hogares es motivo de muchos problemas, reflejándose en la separación de los conyugues, la baja calidad en la educación, y la carencia de buena salud por falta de buena alimentación.

1.2 DOCENTE DE LA IDDP

Para argumentar este punto que tiene que ver con el maestro y la maestra de la IDDP, valdrá nuestra observación que se hizo el año 2014, y también algunas entrevistas con la hermana encargada de este ministerio. Lamentablemente no se cuenta con ninguna bibliografía para poder sustentar lo que se está mencionando para con este elemento.

1.2.1 Característica del docente de la IDDP

Los maestros y maestras de la IDDP no son remunerados por su trabajo. Muchas veces ponen de su dinero para cubrir algunos materiales o para conseguir los premios que sirven de incentivos para los niños y las niñas. Lamentablemente ellos y ellas no están preparados, quiere decir que no han asistido a ningún tipo de seminario o instituto para ser capacitados. A pesar que la denominación cuenta con un local para preparar a sus pastores, no existe ningún programa hasta este instante para capacitar a los y las docentes de enseñanza para con los niños y las niñas. En este ministerio cuenta mucho la buena voluntad y el buen corazón que tienen los maestros y las maestras de la escuela dominical. En la medida de sus posibilidades, hacen todo lo posible por cumplir de la mejor manera con la responsabilidad que se les ha dado. En los últimos (2 años) la participación ha sido más de mujeres que de hombres en este ministerio con la niñez. En la IDDP para poder ejercer un ministerio, tienen que haber sido bautizados por agua. Después de ello pueden trabajar en la obra de Dios, incluso los auxiliares de los maestros. Las hermanas que participan en este ministerio son señoritas y muy jóvenes; no hay mucha participación de personas mayores en esta área. Algunas de estas hermanas se encuentran estudiando una carrera técnica y otras estudian en la universidad. Todos y todas las docentes cuentan con estudios en los dos niveles básicos de la educación pública, que es el nivel de primaria y el nivel de secundaria.

Para terminar este espacio descriptivo del docente o la docente, se ve conveniente dar a conocer que el espacio y el tiempo que se tienen para trabajar con niños y niñas en la IDDP, se realizan todos los domingos por las mañanas en un horario que no se cruza con otras actividades. El horario de este trabajo es casi de una hora, algo muy positivo ya que no se presta para pensar que el trabajo con los niños y las niñas de la iglesia es solo para no molestar a los adultos en el culto central.

1.3 ENSEÑANZA IMPARTIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA IDDP

Aclaramos que para describir el tipo de enseñanza que mantienen los docentes en la IDDP, está basada en la observación que se hizo el año del 2014. Nos apoyaremos en algunas bibliografías para argumentar algunos términos, que muchas veces ni los mismos maestros y las maestras conocen de ellos.

Hay que explicar que no necesariamente lo hacen por estar consciente de ello, en palabras de Schipani sería que no hay una concientización.

> La concientización es un proceso de acción cultural a través del cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación socio-cultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-creadores de su futuro histórico.[23]

Por tanto algunas características de la enseñanza impartida en la IDDP se detallan a continuación:

a) Educación con dirección literalista

Cuando se menciona una educación literalista, no se pretende expresar que toda la enseñanza que se da en la IDDP es así, sino que en su gran proporción es así. Incluso puede que las maestras y los maestros también se sientan confrontados por este tipo de interpretación. Son confrontados porque muchas veces ellos mismos no tienen las respuestas adecuadas. Un ejemplo sería si se les cuestiona por qué Dios permitió que se matara a tanta gente inocente en la Biblia, salen con respuestas como que solo Dios lo sabe. También podría ser porque toda esa gente desde los bebes estaban contaminados por el pecado y para limpiar totalmente era necesario extirpar a todos y a todas. En algunos casos dicen que Dios es el único que puede decidir sobre la existencia de uno, y si así sucedió, entonces estaba en los planes de Dios que esos bebes inocentes vivieran hasta ahí. Ellos/as encuentran de esta manera las salidas a sus dudas.

Esto hace que los niños y las niñas no reflexionen mucho sobre el texto que están leyendo, siempre cuando hay alguna interpretación del texto bíblico que se dará de forma literal. Por ejemplo se tomará el apocalipsis tal como está, provocando mucho temor y no tanta esperanza en la conciencia de los niños y las niñas.

b) Educación moralista

Está basada en lo bueno y lo malo. Los juicios que se puedan emitir o dar sobre algún veredicto, sean sociales, de política, de género, de justicia, están limitados o encerrados bajo estas dos concepciones. Por ejemplo, si se ve alguien tomando solo una copa de cerveza o licor, ya le catalogan como negativa esa acción y a la persona; se insiste en que es malo escuchar música

[23] Daniel S. Schipani, *Teología del ministerio educativo*, Buenos Aires: Nueva Creación, 1993, 25.

que no contenga letras que hablen de Jesús o de Dios. Estas y otras acciones son consideradas malas dentro de la iglesia. Este es el tipo de instrucción que se llega a impartirles a los niños y a las niñas, creando una niñez prejuiciosa, que sin el análisis correspondiente de los hechos, se pronuncia un juicio hacia la persona. En cuanto al sometimiento que se les enseña al alumno y a la alumna, sigue la siguiente regla: si ella y él llegan a someterse dócilmente a la autoridad, ya sea este padre o la madre, pastor y líder, es considerado un buen niño o una buena niña. El sometimiento consiste en no cuestionar, ni criticar y ni opinar, solo acatar como dice la biblia. Si argumenta, si quiere transmitir su opinión o sentimiento se le considera un mal niño o mala niña. Esto produce cristianos y cristianas dependientes de la autoridad y no hombres y mujeres libre para tomar y asumir sus decisiones que toman en la vida. Este problema no solo queda ahí sino que origina a hombres y a mujeres sin la capacidad de poder discernir lo suficiente para tomar buenas decisiones en su vida.

c) Enseñanza generalizada e idealizada

En cuanto a la enseñanza generalizada e idealiza, nos estamos refiriendo a dos ideas. La generalizada mayormente tiene que ver con la fe que cada creyente puede tener para con Dios; en pocas palabras se pretende medir o calcular la fe de la otra persona. Un ejemplo de ello es cuando se mencionan paradigmas ya sean bíblicas o de algún hermano o hermana mayor de la iglesia, dando a conocer su testimonio como si fuera el único camino para alcanzar la llenura de la fe. Así que muchos y muchas tratan de orientar y seguir los pasos del tal hermano o hermana, provocando en muchas oportunidades la impotencia y la decepción en las personas que no llegaron a obtener el mismo resultado que le contaron. En cuanto a la idealizada nos referimos a que se busca una vida sin errores, se usan frases como “el cristiano debe ir de victoria en victoria, el cristiano no puede ponerse triste porque tiene a Cristo en su corazón.” Hacen que el cristiano y la cristiana vayan construyendo historias solo de sus victorias y no de las derrotas que tuvo en la vida. Es peor cuando se ven “grandes” líderes que parecen que nunca tuvieron una pisca de error en sus vidas y por eso dicen que están donde están. Esto provoca en muchos y muchas una decepción grande de sus vidas, porque hacen comparación con dichos testimonios y vidas y se sienten fracasados.

En pocas palabras estamos hablando de una iglesia que busca formar cristianos en serie, comparados a las máquinas que fabrican productos en serie, la misma forma de pensar y la misma forma de vestir.

d) Educación de forma dualista

La enseñanza que hace ver la vida cristiana en dos dimensiones, donde se explica y se da de entender muchas veces al alumno y a la alumna como campos opuestos entre sí, y se separan para hacerlos confrontar entre sí. Se edifica la confrontación que tienen como antagonistas al mundo espiritual contra el mundo material buscando siempre en la vida del cristiano y de la cristiana que gane lo espiritual. Esto provoca que los alumnos y las alumnas se desconecten del mundo material que existe, por tanto llegarán a aislarse de los problemas sociales, ya que esas cosas no son espirituales; el dualismo se ha definido como:

> Doctrina metafísica que supone la existencia de dos principios o realidades irreductibles entre sí y no subordinables, que sirven para la explicación del universo. Ya Platón había enseñado que las ideas o formas, los conceptos inteligibles o invisibles, son más reales, mientras que los objetos empíricos son meras sombras proyectadas por las formas. Y el neoplatonismo vino a establecer asimismo una distinción moral. El mundo material o perceptible es malo; el espiritual es bueno. Esta corriente de pensamiento, a la que sumó la del maniqueísmo, se introdujo en el cristianismo con el dualismo espíritu-cuerpo; al primero se le atribuye el bien; al segundo, el mal.[24]

A través de este extracto vemos que el concepto del dualismo no es una idea bíblica, sino es nacido del pensamiento de la cultura griega. Con el tiempo se llegó a introducir en el cristianismo; tomando forma y después instalándose ya como parte de las concepciones de la fe cristiana. Entonces los alumnos y las alumnas se desentiendan de la realidad concreta de la vida y que busquen solo la parte espiritual.

e) Educación de estilo bancario

Quizás no se entienda mucho este concepto a buenas y primeras, sobre todo los que no han leído algún libro del pedagogo brasileño Paulo Freire, quien en su libro *Pedagogía del Oprimido* usa este término. Es muy probable que los maestros y maestras de la IDDP de Puente Piedra tampoco lo sepan. La educación bancaria se refiere a la acción de ir poniendo en la mente del alumno y la alumna información o datos, sea a través de la memorización, cantos y dibujos. Hay muy poca o casi nada de reflexión con la realidad en que se encuentran viviendo el niño y la niña.

> La educación se transforma en un acto de depositar en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita.
> En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción "bancaria" de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los

[24] José M. Martínez, *Fundamentos teológicos de la fe cristiana*. Barcelona: CLIE, 2001, 88.

> educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan.[25]

No se pretende decir que está mal que se les inste al niño y a la niña que memoricen, ni tampoco sugerir a través de este estudio que se quite el método de memorización que viene haciendo desde mucho tiempo atrás en la enseñanza de la iglesia. Es la edad más adecuada para poder memorizar y retener las cosas. Muchas personas aún recordamos muchos pasajes bíblicos gracias a este método. El problema es que en la educación que se da dentro de la iglesia y sobre todo para estas edades, casi toda apunta a la memorización, y al llenarles de datos y de muy poca reflexión. Es poca porque también se ve que se hace una reflexión a veces literal, moralista y generalizada, pero muy lejos de la realidad del niño y de la niña que asiste a la iglesia.

CONCLUSIÓN

Decir que está bien o mal la enseñanza cristiana que se da en la IDDP sería muy arrogante. Consideramos que tiene elementos positivos como también negativos. Por eso el intento de este trabajo es poder contribuir a la educación cristiana de la IDDP, que se les da cada domingo a los niños y a las niñas. Con este buen deseo y con todas las ganas de poder realmente ayudar a muchos y muchas, dejamos el siguiente trabajo.

[25] Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Nueva Tierra, 1970,72.

CAPÍTULO II

DESARROLLO DE MODELOS DE ENSEÑANZAS LIBERADORAS

Cuando hablamos de modelos de enseñanza, nos estamos refiriendo a los prototipos que se proporcionaron en un momento de la historia. En primera instancia estaremos tocando el tipo de enseñanza que nos dejó como legado el pedagogo brasileño Paulo Freire, quien con sus diversos libros concerniente a la educación, siempre buscó realizar una educación que liberara al alumno y la alumna. En segunda instancia tomaremos de los aportes de Daniel S. Schipani que nos hablará de la concientización en la educación. En tercera instancia se tomará el ejemplo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.

2.1 MODELO DE EDUCACIÓN SEGÚN PAULO FREIRE

Antes de empezar a hablar sobre las posturas de este gran pedagogo brasileño, iniciaremos narrando una pequeña biografía de él, para luego abordar nuestro tema con solamente tres de sus numerosas obras. En un primer momento observaremos su libro titulado, *Pedagogía del oprimido*; en un segundo momento se tocará su libro, *Pedagogía de la esperanza*; y en un tercer momento consideramos el que fue su primer libro, publicado en el año 1965, que lleva como título, *La educación como práctica de la libertad*.

Paulo Freire nació en el país de Brasil, en la ciudad de Recife en el año 1921, hijo de Joaquim Temístocles Freire y Edeltrudes Neves Freire. Cuando cumplió los 13 años de edad llegó a sentir el dolor de la muerte de su padre; la ausencia del padre le hizo palpar de cerca todo el sufrimiento de la pobreza. A los 22 años ingresó a la Universidad de Recife para estudiar filosofía, no llegando a ejercerla ya que se dedicó a la enseñanza. Contrajo matrimonio en el año 1944 con Elza María Costa Olivera, quien fue pedagoga por profesión, y con quien tuvo cinco hijos. En 1961 se le nombró director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, y en 1962 empleó de manera significativa sus teorías, enseñando a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno del país fundó la creación de Círculos Culturales en todo el país. En 1964 un golpe de estado puso fin a este proyecto. Fue recluido por 70 días tras un

breve exilio en Bolivia, ya que se le consideró traidor. Freire trabajó en Chile durante cinco años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Entre los años 1970 y 1980 llegó a trabajar en el Consejo Mundial de Iglesias. Falleció el 2 de mayo de 1997, a la edad de 75 años. Entre sus destacadas obras de la larga lista que existe, está la que se publicó en 1965 que fue su primer libro, *La Educación como práctica de la libertad*. Tal libro fue bien recibido, llegándosele a ofrecer el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard tiempo después. Para 1969 escribió su más grande y famosa obra, *Pedagogía del oprimido*, que fue publicado en inglés, en español y otros idiomas más.[26]

2.1.1 *La pedagogía del oprimido*

Este libro deja ver cómo era la educación que se daba por ese tiempo, décadas de los 60 y 70 del siglo pasado. En realidad no ha cambiado mucho para el día de hoy. En resumidas cuentas, Freire va a mencionar que existe una educación bancaria. Para Freire este tipo de enseñanza consiste en llenar la mente de mucha información y de muy poca reflexión. A nuestro juicio, tal modelo es el que se sigue en la IDDP, sin que ellos estén conscientes de ello. En este libro, Freire contrapone este tipo de pedagogía con la educación liberadora que está representada por la pedagogía problematizadora. Freire dice con respecto a las dos líneas de enseñanza lo siguiente:

> La primera es "asistencial", la segunda es crítica, la primera, en la medida en que sirve a la dominación, inhibe el acto creador y, aunque no puede matar la *intencionalidad* de la conciencia como un desprenderse hacia el mundo, la "domestica" negando a los hombres en su vocación ontológica e histórica de humanizarse. La segunda, en la medida en que sirve a la liberación, se asienta en el acto creador y estimula la reflexión y la acción verdaderas de los hombres sobre la realidad, responde a su vocación como seres que no pueden autenticarse al margen de la búsqueda y de la transformación creadora.[27]

Para Freire la pedagogía problematizadora es la que se da a través de un dialogo entre el o la estudiante y el o la docente, manifestando que en dicho modelo son los dos que aprenden. Mediante este tipo de educación uno puede ver que se llega a anular las ideas de autoritarismo que tienen tanto el alumno y la alumna o el docente mismo. Así se rompe la pasividad de la educando y de la educando.

[26] Moacir Gadotti y Carlos Alberto, *Paulo Freire: una biobibliografía*, México D.F. Siglo XXI, 2001, 11-40.
[27] Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva, 1970,91.

Si hay algo que predomina en la filosofía de este pedagogo es que buscó impartir una educación que libere a los que reciben la enseñanza. Es una educación que promueve por todos los medios impulsar el acto creativo del ser humano, estimulándolo a la reflexión, no quedándose en la sola aceptación de lo que se escucha; a través de estos dos propósitos, busca la acción de él que escucha para dar inicio a la labor liberadora basada en su realidad. Esta clase de pedagogía es conocida en este libro como la pedagogía problematizadora, educación que está basada en la crítica y el cuestionamiento. No es crítica que está cerrada a la acusación de las cosas, sino que es una crítica asentada en la reflexión de la realidad en que se encuentra el alumno y la alumna.

> Es así como, mientras la práctica "bancaria", como recalcamos, implica una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad.[28]

La primera práctica siempre va a insistir con la continuación de la realidad en que se encuentra, mientras que la segunda busca los cambios para el bien común. Hay que notar y tener cuidado cuando se habla de buscar la liberación de los oprimidos. Se puede caer en el mismo error siempre y cuando no se entienda muy bien cuál fue el fin de la postura que le dio Paulo Freire. No se vaya a pensar que se trata de una fórmula para que algunos y algunas encuentren esa libertad y salgan de la opresión, para que después, una vez alcanzada esta liberación, sean ellos mismos los que oprimen a sus semejantes.

Entonces preguntamos, ¿Qué es educar para la libertad? o ¿Qué nos proponemos para obtener una educación liberadora según los principios de Paulo Freire? Educar para la libertad es lo que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo, y de ser así, la educación se convierte en el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y elevarlos a una condición de vida más fructífera. Además les ofrece elementos que les permitan transformarse en constructores y constructoras protagonistas de la realidad sociocultural en la que viven.

Esta clase de pedagogía nos invita a ser generosos uno con el otro y la otra, ya que no se piensa en uno mismo, sino en todos y todas, asentándose de esta manera la consigna de este tipo de educación que propone Paulo Freire.

> Que quien pesca pueda comer lo que pescó… y repartir con sus hermanos y festejar con ellos en una mesa generosa. Mesa que será fruto de su trabajo, donde coman todos los que produjeron y no calmen apenas su hambre con las migajas de la mesa de los que nunca producen lo que comen.[29]

---

[28] Freire, 88.
[29] Paulo Freire, *Dialogando con Paulo Freire, Sobre Educación Popular*. Bogota: CODECAL, s.f. 8.

Es una educación que tiene como base el dialogo entre el educador y el educando, ya que Paulo Freire va a decir que nadie sabe todo y nadie ignora todo. Esto hace distinguir que es una educación comunal entre los educandos y los educadores. Crea confianza y seguridad en el alumno y la alumna ya que con este tipo de metodología hace que el educando sienta muy cerca al docente y no tan distanciado como suele verse en las escuelas públicas, como en la iglesia. Por tanto el alumno y la alumna entran en confianza y pueden romper esa barrera que los separan. Hay la confianza que hace que el alumno y la alumna puedan disfrutar del aprendizaje, ya que sentirán la seguridad para poder cuestionar y opinar, sea cual fuese, el tema que se esté hablando dentro de la lección.

> Educación y diálogo entre educador y educando: Nadie sabe todo. Nadie es enteramente ignorante. El educador aprende con el educando; el educando aprende con el educador. Por eso Paulo Freire condena la "educación bancaria", en la que el educador introduce en el educando conocimientos o ciencia.[30]

Este estilo de instrucción no solo les da al alumno y a la alumna confianza en cuanto a dar crítica y compartir sus opiniones, sino que esta educación a la larga se convertirá muy útil para la vida de los alumnos y las alumnas; esta enseñanza les dará las herramientas para salir de la opresión impuesta por este sistema social, económico y religioso que existe en el mundo. Busca que la educación sea entendida desde la realidad social en que se encuentra el educando. La reflexión y la acción se darán desde la práctica que ellos y ellas ejercen en sus vidas. Hará posible que el niño y la niña puedan entender desde su realidad, ya que la idea es que se parta de su situación histórica.

> La educación se hace en la acción y en la reflexión: Debe ser la reflexión de una praxis. Por eso él busca las "palabras generadoras" o "temas generadores" en la vida misma de los educandos.[31]

Palabras generadoras son aquellas palabras que son usadas por los alumnos y las alumnas en su diario vivir (trabajo, casa, mercado) y que el maestro y la maestra usarán para iniciar la lección. Hay que recordar que Freire siempre parte de la realidad del educando y de la educanda. Estas palabras se van a convertir en la imagen que el alumno y la alumna va a tener en sus mentes, para luego partir de ahí a la explicación. En la época en que Freire les enseñó a leer y a escribir a las personas adultas, los animaba mucho, mencionándoles que ellos y ellas tenían ya una información de que muchas veces ellos y ellas no estaban conscientes. Les decía, "Ustedes ya pueden leer sin saberlo, como leen los carteles de las calles." Una vez que se haya iniciado la

[30] Ibíd., 9.
[31] Ibíd., 10.

lección con una palabra generadora, van a ir surgiendo otras que también ellos ya manejan en su contexto familiar, como la comida, el pan; su contexto laboral como el dinero. Estos elementos ayudarán a entrar en debate, es decir reflexión, con el alumno y la alumna. Las lecturas de Freire postulan que no hay mejor manera de aprender si es que el alumno y la alumna no tienen el interés en aprender; creemos que esta es la mejor manera para provocar el interés en los niños y las niñas de la edad escolar.

Con estos elementos propuestos de esta obra literaria y expuestos en esta parte de este capítulo, pasamos al siguiente libro que es *La pedagogía de la esperanza*.

2.1.2 *Pedagogía de la esperanza*

Este segundo libro fue escrito por Paulo Freire después del libro *Pedagogía del oprimido*, como se menciona en una parte de su título, "Un reencuentro con la pedagogía del oprimido". En realidad este libro nos hace ver a través de la lectura muchos conceptos e ideas que se compartieron con el libro de la *Pedagogía del oprimido*. A pesar de ello, este libro guarda su autonomía para dejarse notar con respecto a la educación de la línea que sigue Paulo Freire.

Por tanto mencionaremos algunas concepciones que son parte de este libro. Freire señala que es necesario educar la esperanza por todo lo que se ve en este mundo. Freire en este libro nos ofrece más esperanza que desesperanza, esperanza que no queda solo en el sentimiento o las ideas, sino que implica ser crítica:

> Mi esperanza es necesaria pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Pensar que la esperanza sola transforma el mundo y actuar movido por esa ingenuidad es un modo excelente de caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo.[32]

No es una esperanza ingenua basada solo en el sentimiento, porque a la larga se transformaría en desesperanza, sino que nos invita a realizar un juicio de la realidad en la que nos encontramos viviendo. Es una esperanza que nos impulsa a revertir el sentimiento de desesperanza que muchas veces vamos a sentir, incluso antes que empecemos a combatirla. Como vemos, esta clase de esperanza nos invita a actuar después de la reflexión crítica que hacemos. "La desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo".[33] Ahí podemos ver la importancia

[32] Paulo Freire, *Pedagogía de la esperanza*. México D.F.: Siglo XXI, 1996, 8.
[33] Ibíd., 8.

de educar en esta línea. Educar en esperanza es creer y sentir que es posible alcanzar los sueños. Por tanto, educar la esperanza es estar prendido de los sueños que se anhelan. Soñar se volvería nada si no se buscan esos deseos soñados, ya que los sueños son los que permiten construir el futuro. "No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza".[34]

Freire en este libro dice que la esperanza va a tener que estar anclada a la práctica de la vida. Él menciona: "No soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico".[35] Esta clase de esperanza va a batallar por el mejoramiento del mundo. "La esperanza de producir el objeto es tan fundamental para el obrero como indispensable es la esperanza de rehacer el mundo en la lucha de los oprimidos y las oprimidas".[36] Por eso volvemos a expresar que se hace necesario educar la esperanza. Tiene tanta importancia en nuestra existencia individual y social, quiere decir que una vez que emprendamos esta lucha, nos volvemos colaboradores con aquellos y aquellas que están oprimidos. Provocamos que las fuerzas de estos y de estas se transformen para alcanzar el cambio que se requiere, y de esta manera salir de la opresión en que se encuentran. Implica muchas veces que la persona tenga que llegar al fondo de su problema por sí mismo y ver la capacidad de darle cara a ella.

Entonces es una esperanza que no solo queda en los sentimientos, sino que nos invita a actuar en la vida y no quedarnos estáticos para esperar la buena voluntad de otros y de otras. Es una esperanza prendida de los sueños que uno tiene en la vida y que va a luchar por el mejoramiento del mundo. Con este pequeño resumen, entramos en el último libro que escogimos para este punto, que es l*a educación como práctica de la libertad*.

2.1.3 *La educación como práctica de la libertad*

Este libro fue escrito antes de los dos anteriores que se vieron, (*Pedagogía del oprimido* y *Pedagogía de la esperanza*). Fue publicado en 1965, convirtiéndose de esta manera en ser la primera obra publicada, durante su exilio en Chile. En este trabajo no pretendemos analizar el proceso del pensamiento que se le fue dando a Paulo Freire durante el pasar de sus años, sino más bien obtener a través de sus obras la postura o los lineamientos de pensamiento que tuvo Freire. Es la razón por la cual no hicimos el esfuerzo para ir colocando de forma cronológica estas obras literarias que estamos plasmando en este trabajo. Esta obra, igual que las otras dos

[34] Ibíd., 87.
[35] Ibíd., 8.
[36] Ibíd., 29.

mencionadas anteriormente, es muy parecida con ellas, y de la misma manera esta obra propone que la primera acción pedagógica para que sea posible la libertad debe darse desde la práctica. Es su primer libro donde se percibe de forma clara su compromiso con el oprimido, proyectando de esta manera las bases de su filosofía con respecto a la educación.

Con esta perspectiva, Freire hace en los primeros capítulos un análisis de la realidad brasileña y sus orígenes, juzgando las consecuencias de esa realidad, para luego proponer una educación práctica y necesaria para transformar la realidad y llegar a la libertad individual y colectiva. Creemos que para entender este libro como los otros, es necesario poder entender algunos términos que se manejan aquí. No es nuestro deseo que el discurso suene repetitivo, porque al final los tres libros, como señalamos antes, se parecen mucho en cuanto a su vocabulario y manejo de ideas. Los términos que se ha podido extraer de esta obra y que nos ayudarán para explicar otros puntos de vista que tuvo Freire son el asistencialismo, el sectarismo y el mutismo.

a) Asistencialismo

Es el tema que se encuentra fundamentalmente en su primer capítulo. Hay que indicar que Freire empieza con la idea que el hombre y la mujer son seres de relaciones y no sólo de contacto, no sólo *en* el mundo sino *con* el mundo. Freire considera que el gran problema de la persona moderna es que es dominada por la fuerza de los mitos y dirigida por la publicidad organizada. Renuncia cada vez más sin saberlo, su capacidad de decidir, siendo arrojada de la órbita de las decisiones. El hombre y la mujer no captan las tareas de su época, sin que estas les fuesen presentadas por una élite que las interpreta y se las presenta en forma de modelo. Estas personas modernas se encuentran ahogadas en el anonimato de la masificación sin esperanza y sin fe, domesticadas y acomodadas, no siendo sujetos, siendo puros objetos, faltos de crítica y amor, observando solamente que los tiempos cambian, incapaces para poder comprender el significado de los cambios.

En Brasil reinaron unas fuerzas internas y externas que estuvieron interesadas que la sociedad no se transformara, planteando agradables imposiciones con fines asistencialistas. El gran peligro del asistencialismo está en la pasividad que impone al humano, no ofreciéndole la posibilidad de desarrollo o la apertura de su conciencia. Los pone en una posición difícil frente a sus problemas. El asistencialismo es una forma de acción que roba al ser humano la posibilidad de ser responsable. El asistencialismo, lejos de existir responsablemente, crea la

pasividad y sirve solo para la domesticación del hombre y de la mujer, manteniendo de esta manera el status quo.

> Nos oponíamos a estas soluciones asistencialistas al mismo tiempo que no aceptábamos las demás porque tienen una doble contradicción. En primer lugar, contradecían la vocación natural de la persona- ser sujeto y no objeto- y el asistencialismo hace de quien recibe la asistencia un objeto pasivo, sin posibilidad de participar en el proceso de su propia recuperación. En segundo lugar, contradecían el proceso de "democratización fundamental" en que estábamos situados.[37]

Para nuestro entender, el asistencialismo es cuando una persona está viviendo siempre de manera muy dependiente de lo que los otros y las otras le pueden ofrecer. Llega a crear una dependencia por parte de las personas que siempre están recibiendo algún tipo de "ayuda". ¿Será esta una realidad de nuestras iglesias de nuestra nación?

b) Sectarismo

Otro punto que encontramos en esta obra es el sectarismo. Freire dice que en Brasil la supremacía del poder lo tenían los sectarios y no los radicales, que son los opuestos al sectarismo. Incluso se llegó a tener miedo por el destino democrático de esta nación. Entiéndase el sectarismo como el fanatismo en su máxima expresión de un grupo o de una persona para poder defender sus ideas políticas o religiosas, llegando muchas veces a la intolerancia, la discriminación o el odio hacia los que no piensan y no siguen sus ideas. ¿Qué es el sectarismo en esta obra para Freire?

> El sectarismo tiene una matriz preponderantemente emocional y acrítica, es arrogante, antidialogal y por eso anticomunicativa. Es reaccionaria, sea asumida por un derechista que para nosotros es un sectario de nacimiento o un izquierdista[38]. El sectario nada crea porque no ama. No respeta la opción de los otros. Pretende imponer la suya – que no es opción sino fanatismo- a todos. De ahí la inclinación del sectario al activismo, que es la acción sin control de la reflexión.[39]

Venga de donde venga, ya sea de la derecha o la izquierda, el sectarismo tiene un núcleo que es preponderantemente emocional y arrogante. La persona democrática no va a negar los derechos de los otros y las otras, ni va a imponer sus opiniones u opciones, sino que va a buscar por todos los medios el dialogo con él otro y la otra. En cambio, el sectario pretende imponerles

---

[37] Paulo Freire, *La educación como práctica de la libertad*. México D.F.: Siglo XXI, 1969,50

[38] Tal como se desarrolla en sus libros. Freire, bajo su contexto en que se encontraba viviendo, se considera a los de la derecha a aquellos que mantenían una política bajo la oligarquía, y que estaban reconocidos por la dictadura militar. Mientras que los de la izquierda son aquellas agrupaciones que buscaron a través de los movimientos revolucionarios la liberación de los pueblos; bajo su contexto estar en esta línea era estar detras de la democracia.

[39] Freire, La e*ducación como práctica de la libertad*, 42.

sus ideas y convicciones a las masas, por tanto no buscará hacer una revolución verdaderamente liberadora.

c) Mutismo

En el segundo capítulo el autor se centra en la inexperiencia democrática del país. Freire dice que en Brasil la colonización tuvo características marcadamente dañinas, provocando una fuerte explotación y convirtiéndola en una gran empresa comercial. Ahí los dueños de las tierras sometían a las masas campesinas y nativas, otorgándoles trato de esclavos. Esta clase de enseñanza intentó mostrarles a los indígenas la indignidad de su cultura y la necesidad de emplear un sistema educativo culturalmente extraño. Así se podía mantener la situación de explotación e indignidad humana, construyendo de esta manera una sociedad cerrada. Fue así que los hombres y las mujeres de este país fueron creciendo en una ambiente de autoritarismo y proteccionismo, con soluciones paternalistas que surgieron del mutismo brasileño, que es la conciencia mágica, donde la capacidad crítica es sumamente escasa. No había conciencia de pueblo ni de sociedad; la autoridad era el señor de las tierras, quien era el representante del poder político. Todo lo dirigía, impidiendo de esta forma el desarrollo de las ciudades. El mutismo es un silencio que a veces puede ser de forma voluntaria o impuesta; está marcado por la falta de vivencia comunitaria y por la falta de intervención social.

> Aquí se hallan las raíces de nuestras tan comunes soluciones paternalistas. También allí se hallan las raíces del "mutismo brasileño". Las sociedades a las cuales se les niega el diálogo y la comunicación y en su lugar se les ofrecen "comunicados" se hacen preponderantemente "mudas". El mutismo no es propiamente inexistencia de respuesta. Es una respuesta a la que le falta un temor marcadamente crítico.[40]

Por eso anunciamos en este trabajo la necesidad de una educación que sea valiente, donde el hombre y la mujer puedan discutir sus derechos y su participación; "una educación que lleve al hombre a una nueva posición frente a los problemas de su tiempo y de su espacio".[41] No hay nada que comprometa más la superación popular que una educación que no permita al educando experimentar el debate y el análisis de los problemas y que no le propicie las condiciones de verdadera participación. Por esto va a decir que "la educación es un acto de amor, por tanto, un

[40] Ibíd., 63.
[41] Ibíd., 88.

acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora, bajo pena de ser una farsa".[42]

Estos elementos, el asistencialismo, mutismo y sectarismo, que a nuestro entender están en la educación de la vida cristiana, se les imparten a los niños y las niñas, jóvenes y adultos. Si no están de forma muy notoria, están de manera muy sutil. Si realmente estamos interesados en la vida de los hermanos y hermanas de nuestras comunidades de fe, es necesario salir de este esquema, aplicando todo lo que nos invita este pedagogo.

2.2 MODELO DE ENSEÑANZA DE DANIEL S. SCHIPANI

De los tres personajes que hemos tomando para hablar de los modelos de enseñanza, Daniel S. Schipani es el que se encuentra aún con vida. Es miembro y ministro ordenado en las Iglesias Menonitas. Es Licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, Doctor en Psicología en la Universidad Católica Argentina y Doctor en Filosofía en Teología Práctica en Princeton Theological Seminary. Fue profesor asociado de la pastoral y el asesoramiento en el Seminario Evangélico de Puerto Rico durante nueve años. Da conferencias ampliamente en América del Norte, América Latina y los Países Bajos y ha llegado a escribir ampliamente en español e inglés.[43]

Si hay algo muy característico de Daniel S. Schipani es que toma muchos elementos que maneja Paulo Freire, con la diferencia que él los va a poner en el plano teológico, pastoral o eclesiástico. En este caso que nos corresponde hablar sobre la educación cristiana, nos aportará en el uso de un elemento que es la concientización, usado por Freire para construir su postura pedagógica. No hemos descrito ni trabajado este elemento en las obras que hemos visto anteriormente de Paulo Freire, ya que lo queremos ver desde el lado teológico. Freire lo trabajó para explicar desde la educación pública socialmente, mientras que Schipani nos llevará al plano de la enseñanza cristiana.

Para iniciar con este tema de la concientización es bueno conocer qué significa para Schipani esta palabra. Para nuestro juicio es de suma importancia para la educación cristiana y sobre todo para esta educación liberadora que estamos hablando hasta este momento. Él dice que:

---

[42] Ibíd., 92.

[43] AMBS, "Daniel S. Schipani" disponible en *https://www.ambs.edu/academics/view-faculty-mber.cfm?faculty_id=19926&grp_id=10275*. Fecha de acceso: 26/03/15.

> La concientización es un proceso de acción cultural a través del cual las mujeres y los hombres despiertan a la realidad de su situación socio-cultural, avanzan más allá de las limitaciones y alienaciones a las que están sometidos, y se afirman a sí mismos como sujetos conscientes y co-creadores de su futuro histórico.[44]

Esta pequeña concepción nos aclara que para Schipani existe una relación entre lo que pasa en lo social con los niveles de conciencia, ya que ese despertar va a ocurrir en la mente para luego dar paso a la acción. "Es tomar conciencia de una realidad concreta de tipo social y existencial, percatarse de ella, verla casi como si fuera un objeto que tuviésemos ante los ojos. Esto no es fácil de lograr, ya que no se toma conciencia de la propia realidad porque alguien nos la cuente o nos sermone".[45] Creemos que es ahí la importancia y lo indispensable que juega el rol de la educación en la vida de los seres humanos y en nuestro caso, la educación cristiana que se les da a los niños y las niñas de nuestras iglesias. La vía a la conciencia crítica no se da de forma automática, sino que implica obtener la capacidad de percibir estructuralmente la realidad para llegar así a una comprensión profunda de la historia. "La concientización implica una 'inserción crítica en la historia', es decir, un compromiso y una toma de conciencia voluntarios, personales e históricos con miras a la transformación del mundo".[46] Esta concientización que tiene como vía la conciencia crítica también da la posibilidad para que el ser humano pueda dirigir su propio destino. "El contenido de la conciencia incluye la visión que los seres humanos tienen de su propia existencia en medio de la realidad social, como también el poder que poseen para determinar su destino y su futuro".[47]

Es importante saber cómo este elemento de la concientización lo maneja Schipani, ya que no solo está interesado en la parte intelectual o de la mente del alumno y de la alumna, aunque este elemento tiene que ver mucho con ello. Por tanto preguntamos, ¿Hasta dónde puede llegar esta concientización? O mejor dicho ¿solo llega a cubrir la parte intelectual del ser humano? Es una parte importante en la educación, pero no es la única área que necesita cubrir este tipo de elemento. La concientización facilita el aprendizaje integral tal como las dimensiones del pensamiento, sentimiento y voluntad. Por tanto podemos tomar esta recomendación que nos hace Schipani para poder implementarla en la enseñanza que se da en las iglesias para con los

---

[44] Daniel S. Schipani, *Teología del ministerio educativo, perspectiva latinoamericana*. Buenos Aires: Nueva Creación, 1993, 25.
[45] Mariela Elizabeth Sufán Inal, "Educar para transformar en el saber y el hacer desde una perspectiva freireana para una propuesta pentecostal", Tesina, Universidad Biblica Latinoamericana, 2008, 13.
[46] Schipani, 26.
[47] Schipani, 29.

niños y las niñas de edad escolar, y poder de esta manera obtener una educación cristiana más integral.

Todos y todas que estamos sumergidos en la enseñanza cristiana y que buscamos una liberación integral de los niños y de las niñas en edad escolar no debemos pensar que el poder creativo es solamente de gente preparada o iluminada como lo científicos, filósofos o pastores. En cambio debemos ver que la creatividad se puede dar con personas iletradas y también con los niños y las niñas de edad escolar de nuestras iglesias. Es un don de Dios que no está limitado a las cantidades de lecturas o el conocimiento humano.

"La creatividad no es privilegio exclusivo de mentes iluminadas o de grupos privilegiados peculiares tales como científicos, de la sociedad, filósofos o artistas- y que es imperativamente necesario democratizar la creatividad".[48] Así que esto nos da la seguridad que podemos buscar en medio de nuestras enseñanzas este elemento. "La concientización demanda una decidida afirmación de fe en la humanidad, en el sentido de confianza en el ser humano para la libertad y la creatividad".[49] Por último, en cuanto a la concientización, Schipani relaciona este concepto con el de los principios cristianos; él dice que "La concientización equivale a dar testimonio de la presencia encarnada de Dios en medio de la realidad de la lucha liberadora".[50]

2.3 MODELO DE ENSEÑANZA DE JESÚS

No podíamos dejar de lado a nuestro gran maestro y guía en este trabajo. No es tarea fácil lo que pretendemos hacer en este proyecto. Así que vamos a ser sincero con la temática que vamos a seguir, para ir dejándonos entender y ver el modelo que Jesús nos dejó cuando estuvo acá en la tierra. Haremos un recorrido muy escueto por los cuatro evangelios, ya que estos libros nos muestran el tipo de enseñanza que ejerció nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos referimos a los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Los evangelios algunas veces ponen a Jesús como auto proclamarse maestro. Las múltiples menciones que se le hacen a Jesús como maestro son porque la gente le llamó maestro (Mt 8:19; Mc 9:17; Lc 5:5; Jn 3:2). Los evangelios muestran a Jesús enseñando a multitudes y a personas individualmente.

[48] Schipani, 43.
[49] Schipani, 46.
[50] Schipani, 48.

Algunas de las características que se llegan a ver en estos evangelios sobre el método que usó Jesús para enseñar a la gente de su tiempo son:

a) Estilo informal

Jesús enseñó con un estilo formal por dos razones: la primera es porque la enseñanza de Jesús muchas veces se daba en lugares que para nuestro tiempo no serían habituales. Sus escenarios para dar sus enseñanzas muchas veces fueron las montañas, cerca de un pozo de agua, en la plaza y en las calles; donde había una necesidad, él estaba ahí para dar luz a los problemas intelectuales de la ley o de la vida (Mateo 5: 1-2; Marcos 2:13 y Lucas 5:3). La segunda razón por la cual consideramos de estilo informal es que este tipo de enseñanza que se daba era de una relación en comunidad, obteniendo de esto una relación entre el maestro (Jesús) y sus discípulos u otros y otras, convirtiendo esta pedagogía muy activa en el proceso de aprendizaje. De esta manera se llegaba a crear un ambiente donde los discípulos podían preguntar, argüir, responder o tan solo oír, propiciándose un distintivo muy particular en la enseñanza que mantuvo Jesús. Tal era la relación tan cercana y de confianza que existía entre el maestro y sus discípulos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podríamos imitar este tipo de enseñanza?, sabiendo que en las escuela dominical esta relación entre el docente y el alumno es muy escasa y rara.

b) Estilo práctico

El estilo práctico no es simplemente llenar a la gente de muchos conceptos teóricos, como tampoco no dejarse llevar por ellas. El mayor interés para Jesús era la vida del ser humano. No se pretende mencionar con esto que Jesús descuidaba o ignoraba las ideologías que se manejaban en su tiempo. La base de su instrucción siempre estuvo en las situaciones cotidianas del hombre y de la mujer. Willard H. Taylor cita una expresión de un estudiante que dice:

> Como dice un reconocido estudiante del Señor. "Esto prueba que a Él le importaban los hombres, no las ideas. Estaba interesado en la verdad que podía producir vida." Sin embargo, no debemos suponer que no se interesaba en el valor de las ideas o en el desafiar las inteligencias agudas. Lo que hacía era presentar su mensaje mediante una exposición de la verdad tal y como los hombres podían percibirla en su vida diaria.[51]

[51] Willard H. Taylor. *Así enseño Jesucristo*, Kansas City: Casa Nazarena de Publicaciones, 1970, 11.

c) Estilo ilustrativo

Cuando hablamos de estilo ilustrativo, estamos diciendo que Jesús llegó a usar muchos ejemplos de la vida diaria. De esta manera Él podía captar la atención de su público; incluso hasta las personas analfabetas podían captar el mensaje que pretendía dar. "El más iletrado podía comprenderlo, aunque fuera parcialmente, debido a la claridad de sus ejemplos".[52]

En este punto se encuentran las parábolas,[53] que fueron muy usadas por Jesús (Marcos 4: 2). Lo que se puede notar a través de las narraciones de los evangelios es que las parábolas tenían una doble finalidad dentro de la instrucción impartida. La primera es que ella hacía que la gente se enganchara rápidamente con lo que se estaba enseñando y la segunda es para que los oyentes sigieran prendidos de la lección. "La Parábola prendía el interés de los oyentes, tornaba la enseñanza concreta y contextualizada, y provocaba una decisión o compromiso".[54] Acá nos muestra que no solamente la tenía en expectativa a la gente, sino que obligaba que la gente pudiera tomar alguna posición con respecto de lo que se estaba enseñando desde su propio juicio. La gran mayoría de las narraciones de las parábolas nos hacen ver que Jesús no daba las respuestas, sino que a través de estas ilustraciones los invitaba sacar sus propias respuestas. Tal método de no dar las respuestas era el sello de la enseñanza de Jesús (Mateo 22: 1-14 parábola de invitados al banquete de bodas; Lucas 15: 8-10 parábola de la moneda perdida; y Jn. 10. 1-18 parábola del buen pastor).

> La parábola llevaba a los discípulos a reflexionar, a pensar y a posicionarse. Ella no traía respuestas listas, ni imponía compromisos o decisiones. Cada uno tenía que hacer sus propias identificaciones y aplicaciones. La parábola forzaba a algún posicionamiento, el discípulo era el que definía su compromiso. El objetivo era conducir al discípulo-alumno al compromiso de una vida coherente con sus descubrimientos, esto es, sus actos y sus palabras estarían en perfecta armonía con el Reino de Dios.[55]

d) Estilo sencillo

No por lo simple o por ser superficial, sino por usar palabras claras y fáciles de comprensión la enseñanza de Jesús era sencillo y a la vez desafiaba a todos y a todas. Tenemos los ejemplos de

---

[52] Taylor, 12.
[53] Según Taylor, "Una parábola es un relato que procede de la vida diaria y que se narra para ilustrar alguna verdad. El vocablo "parábola" significa: "situado junto", o sea que cierta verdad se sitúa junto a una experiencia de la vida cotidiana para hacer la verdad más comprensible". Op. cit,. 19.
[54] Sherron K. George, *La iglesia que educa, fundamentos bíblico-teológicos y pedagógicos de la educación cristiana*. Quito: CLAI 2005,46.
[55] George, 46.

Marcos 2:27: “El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.” Y Lucas 6:43 “No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto”. Otro ejemplo de la sencillez que hemos visto y que estuvo muy presente en las enseñanzas de Jesús era que daba las respuestas con preguntas. Lo vemos en el evangelio de Lucas 10 25-37. “Las preguntas de Jesús exigían lectura e interpretación o pensamiento crítico”.[56] Sherron K. George señala que este método fue usado mucho tiempo antes que viniera Jesús. “Desde los tiempos de Sócrates y Platón hasta la ‘pedagogía de la pregunta’ de Paulo Freire, se usan preguntas con intención didáctica. Desde los doce años en el tiempo con los maestros (Lc 2.46) Jesús hacía y respondía preguntas”.[57] No sabemos si Jesús sabía que este método ya se había usado mucho tiempo antes que Él viniera; lo cierto es que fue una característica muy marcada en la forma en que le gustaba dar a entender algunas cosas.

CONCLUSIÓN

Si nos percatamos bien, podemos notar que estas propuestas que hemos plasmado en este capítulo de estos hombres apuntan a lo mismo. A través de la educación impartida, buscan liberar tanto al hombre como a la mujer del estado de opresión en que se encuentran, sean estas espirituales, emocionales, físicas y psicológicas. Son modelos que están basados en la búsqueda de la crítica por parte del educando y la educando. No es mera crítica que solo está buscando ver los errores en son de juicio, sino es una crítica que hace que el alumno y la alumna lleguen a ser conscientes de su estado natural, social, político, económico y religioso. De esta manera se insta para que el hombre y la mujer puedan construir su destino, que sean los arquitectos de su propia vida. Es una educación que no está basada en el asistencialismo, esperando la buena fe de los otros como instituciones políticas y religiosas, o la suerte, o la buena providencia todos los días, sino que se halle esa conciencia que les permita activar su creatividad para resolver los problemas que tienen que afrentar diariamente. Muchas veces van a verlos como gigantes a vencer. La concientización les hará salir de la realidad opresora, y no estar pensando en sueños irrealizables sino que partirán de su situación desagradable en que se encuentran. Así hallarán soluciones objetivas tanto para uno como para los demás. Será entonces una educación que no se centrará en solo salvar al ser humano de forma personal, sino despojándose de todo egocentrismo, buscará la mejoría de todos y todas. Este tipo de educación libera a la humanidad

[56] George, 45.
[57] George, 45.

aunque esta parezca ilusa por todo lo que se ve en la actualidad, tanto dentro como fuera de la iglesia. Una realidad que está basada en una educación bancaría, asistencialista, sectaria y de mutismo para conservar el sistema, ya sea religioso o social, solo les conviene a muy pocos en el mundo. Queremos una educación que mire un futuro mejor, una educación que busque crear esperanza donde no lo hay. Si estamos comprometidos en la obra de Jesucristo, deberíamos instar a construir una parte de ese sueño que Él lo tuvo cuando estuvo en esta tierra. Esa es la intención de dicho trabajo.

Para cerrar este capítulo hemos decidido poner un ejemplo para dejarnos entender, y hemos tomado una anécdota que le tocó vivir a Paulo Freire cuando enseñaba a unos analfabetos. Ya que hemos hablado tanto de sus posturas, acá hay un ejemplo vivo que tuvo cuando trabajó por la liberación de estos oprimidos. La lectura nos mostrará un dialogo que tuvo Freire con campesinos que eran sus alumnos en su país. No pretendemos decir que es a Paulo Freire a quien seguimos, sino que en nuestra opinión creemos que la gente no sabe mucho de este pedagogo; pero viéndolo a él, vamos a ver mucho de lo que Jesús nos enseñó. También es cierto que Freire es el menos leído en nuestras iglesias. Por eso ponemos este ejemplo para que se vea cuan cercana está esa forma de hacer una pedagogía que ayude al niño y la niña de edad escolar de la IDDP para que encuentre su liberación. Freire comienza diciendo:

> Veamos lo que ocurre en la cabeza de las personas. Si Dios es el responsable la gente tiene que luchar contra una situación hecha por un ser tan poderoso como éste y al mismo tiempo tan justo. Esa ambigüedad que está ahí significa pecar. Entonces la gente mete todavía más sentimiento de culpa en la cabeza de la masa popular.
>
> Lo que la gente tiene que hacer en un caso como este es aceptar; y yo me acuerdo de una charla que tuve con un grupo de campesinos en el Nordeste de Brasil, en que la cosa fue así: Después de pocos minutos los campesinos se callaron y hubo un gran silencio. En cierto momento uno de ellos dijo: “Discúlpeme; pero es el señor el que debía hablar y no nosotros”. Le dije –por qué?
>
> Él dijo: “porque el señor es el que sabe y nosotros no sabemos”; yo entonces dije: “Ok, acepto que yo sé y que ustedes no saben. Pero ¿por qué será que yo sé mientras ustedes no saben?” Fíjense que yo acepté la posición de ellos en vez de sobreponerme a ella. Acepté la posición de ellos pero al mismo tiempo indagué sobre ella. Continuaron conversando y ahí respondió un campesino diciendo; “el señor sabe porque fue a la escuela y nosotros no fuimos”.
> Le dije: - Acepto, yo fui a la escuela y ustedes no fueron; pero ¿por qué yo fui a la escuela mientras ustedes no fueron?”
> “Ah! El señor fue porque sus padres pudieron enviarlo y los nuestros no”.
> Yo dije:-“Muy bien, estoy de acuerdo; pero ¿por qué mis padres pudieron y los de ustedes no pudieron?”.
> “Ah! Porque los del señor tenían condiciones, buen trabajo, buen empleo, mientras los nuestros no”.

> "-Acepto, pero por qué los míos tenían y los de ustedes no?",
> "Ah! Porque nuestros padres eran campesinos". Ahí uno de ellos dijo:
> "Mi abuelo era campesino, mi padre era campesino, yo soy campesino, mi hijo es campesino, mi nieto va a ser campesino! (ahí ven la concepción fatalista de la historia).
> -"Qué es ser campesino?.
> "Ah! Campesino es no tener nada. Es ser explotado".
>
> Les dije:-pero qué es lo que explica todo eso?. Respondió uno: "Ah! Es Dios! Dios fue quien quiso que el señor tuviese y nosotros no".
> Yo dije:- "Ok, estoy de acuerdo. Dios es un tremendo; es un sujeto poderoso! Ahora, quisiera hacer una pregunta: quién es aquí padre?" Todo mundo era. Miré así a uno y le dije:- Usted cuántos hijos tiene?. El dijo: "tengo seis". Yo dije:- Usted sería capaz de botar 5 aquí en trabajos forzados y mandar 1 para Recife, teniendo todo allá? Comida, hotel, para estudiar y ser doctor? Y los otros 5 aquí muriendo en la pobreza, bajo el sol?. El dijo: Yo no haría esto nunca".
> -"Entonces usted cree que Dios que es poderoso, que es padre, iba a quitar esa oportunidad a ustedes?. Será que puede?". Ahí hubo un silencio y dijeron: "pues no, no es Dios; es el patrón".[58]

Este ejemplo ilustra cómo uno puede hacerles entrar en razón (conscientización) al alumno y a la alumna para ver su realidad en la que se encuentra. Es una educación donde el dialogo comunal es importante, y donde se busca que el alumno y la alumna sean críticos de lo que están recibiendo. Tal educación pondrá las bases para poder ver desde donde estamos y salir a cambiarlo, y mantiene la esperanza para poder cambiar la realidad tan triste. Esta clase de enseñanza les hará que el alumno y la alumna puedan crear alternativas para poder salir de su condición de pobreza.

[58] Freire, *Dialogando con Freire*, 21-22.

CAPÍTULO III

EDUCACIÓN CRISTIANA- PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN LIBERADORA

Hasta este momento hemos descrito el tipo de educación cristiana que se da a los niños y las niñas de edad escolar en la IDDP. En el segundo capítulo hemos mostrado algunos ejemplos de modelos de educación que nos ayudarán para poder alcanzar la propuesta que nos hemos trazado en este proyecto. En el presente capítulo iniciaremos en un primer momento con un concepto de educación cristiana y su finalidad. En un segundo momento hablaremos sobre la escuela dominical, su historia y del espíritu de inicio; y en un tercer momento se darán las propuestas y las razones de dicho modelo (educación liberadora), contraponiendo a lo que se está llegando a dar en la IDDP.

3.1 EDUCACIÓN CRISTIANA

Antes de alcanzar una definición sobre la educación cristiana, queremos explicar o mencionar que esta expresión está compuesta por dos palabras que no necesariamente son del mismo origen, sino que es la unión de dos ramas diferentes. Tiempo atrás cuando se llevó el curso de educación cristiana, la profesora nos formuló la pregunta "¿Qué es la educación cristiana?" La pregunta nos hizo pensar y repensar mucho más de la cuenta para lanzar una respuesta sobre el concepto que muchas veces lo hemos dado y que por inercia hemos creído que lo tenemos bien claro. Incluso la pregunta se extendió para reflexionar si era correcto llamarla así o no. La palabra educación por si sola tiene un significado de forma unitaria, pero al juntársela con la palabra cristiana ya toma un sentido religioso. Una vez hecha esta aclaración, creemos que es bueno dar primero una definición de lo que es educación en forma general.

> La transmisión de conocimientos de generación en generación, mediante métodos formales e informales, que resulta esencial al desarrollo de la cultura. Su objeto principal es inculcar habilidades, creencias y valores que son vitales para la supervivencia de la sociedad.[59]

[59] Pablo Alberto Deiros, "Educación" en *Diccionario hispan-americano de la misión*, Nueva edición revisada por Pablo Alberto Deiros. Casilla: COMIBAM, 1997, 168.

Este concepto hará que mucho de lo que se dice o hace en cuanto a la educación cristiana tenga un inicio de partida en esta área que se ejerce dentro de la iglesia. Por tanto diremos, ¿Qué es la educación cristiana? y ¿Qué objetivos se buscarán a través de esta concepción que se pueda dar? Daniel Schipani dice en su libro, *El reino de Dios y el ministerio educativo de la iglesia,* lo siguiente: "La Educación Cristiana consiste en todos los esfuerzos deliberados, sistemáticos y sostenidos, por los cuales la comunidad de fe procura facilitar el desarrollo de un estilo de vida cristiano, por parte de personas y grupos."[60]

En nuestras palabras haremos un intento de dar algún tipo de comentario uniendo las dos concepciones para dar un concepto con respecto a la enseñanza cristiana. Diremos que la educación cristiana es transmitir los conocimientos que se encuentran en la Biblia y en la fe cristiana, mediante métodos que ayudarán al hermano y la hermana en su crecimiento de fe. Se busca como objetivo formar, guiar y acompañar al hombre y a la mujer en su caminar con Dios. Pablo A. Jiménez dice:

> Queda establecido que el propósito de la educación cristiana es modelar y formar el carácter del creyente a la imagen de Cristo. El ministerio educativo de la iglesia tiene la tarea de formar el carácter, las habilidades y el comportamiento del creyente; informar la mente, la práctica de la fe y la vida devocional; y transformar los valores de las personas, las comunidades y las instituciones.[61]

Entonces la educación cristiana no solo queda en transmitir información bíblica al educando. Es más que estar mandando a memorizar y mantener al alumno y la alumna un par de horas escuchando al docente encargado de impartir la lección. Implica formar todo un estilo de vida que vaya de acorde con los principios de la fe cristiana y que esta sirva no para vivir aislado, sino que pueda servir a él, a ella y a los demás esta forma de vida.

> Al hablar de la identidad cristiana, nos referimos a la compresión plena de las implicaciones prácticas de la fe en la vida del creyente. Si el propósito de la educación cristiana es fomentar el desarrollo de estilos de vida congruentes con el mensaje del evangelio, es crucial que cada miembro de la iglesia entienda que sus actos deben demostrar la fe que profesa. Cuando una persona afirma que es cristiana, también está expresando un profundo compromiso con Dios y con los demás. Este compromiso debe llevarle, entre otras cosas, a practicar la solidaridad con los demás, a luchar por la paz y la justicia, y, en fin, a vivir para la gloria de Dios.[62]

Hacia eso apuntamos en este trabajo, buscamos que la educación que se les imparte a los niños y las niñas de edad escolar de la IDDP pueda ayudarles a encontrar su libertad en pro del

---

[60] Daniel S. Schipani, *El reino de Dios y el ministerio educativo de la iglesia, fundamentos y principios de educación cristiana*. Miami: Caribe, 1983,13.
[61] Pablo A. Jiménez, *Principios de educación cristiana*. Abingdon: Nashville,2003, 22.
[62] Jiménez, 23.

bienestar tanto propio como de los demás. No creemos que este tipo de enseñanza se esté transmitiendo en las aulas de la IDDP.

Para terminar con este punto que tiene que ver con la educación cristiana, creemos conveniente aclarar sobre la naturaleza[63] de ella, como lo denomina Janet May. Es bueno que todos los maestros y las maestras que instruyen en la fe cristiana tengan conocimiento y consideren antes de lanzarse a dar sus lecciones que la educación cristiana es distinta a la educación pública. No pretendemos decir cuál es mejor o más completa, sino que conozcan y estén conscientes de los ingredientes que componen cada uno de estos dos tipos de educación. La distinción viene por los polos (integrantes) con que cuenta cada uno en el rol de participación. La educación pública cuenta con dos polos que son la sociedad y el educando mientras que la educación cristiana cuenta con tres polos que son el educando, la comunidad educadora (iglesia) y Dios. Esta observación hace que el maestro y la maestra muestren humildad tanto para cuando van a dar las lecciones como para cuando se obtengan los resultados en la vida de aquellos y aquellas que recibieron dicha instrucción.

Sabiendo ello, como también el concepto de la educación cristiana y lo que ella busca en su quehacer, pasamos al siguiente punto de este capítulo.

3.2 HISTORIA DE LA ESCUELA DOMINICAL Y SUS ESPÍRITU MOTIVADOR

Cuando hablamos del inicio de la escuela dominical, nos estamos refiriendo al inicio de la enseñanza impartida a los niños y las niñas dentro de las iglesias protestantes. Primero hay que tomar en cuenta que la enseñanza con respecto a la fe cristiana de la niñez no empezó en el tiempo que vamos a colocar en este trabajo. Las Escrituras nos muestran que antes de que viniera Jesús había un interés por la educación en la fe con los niños y las niñas: “y enséñales continuamente a tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa, como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes (Dt. 6:7).”[64]

Como segunda aclaración, hay que considerar el término “escuela dominical,” porque muchas iglesias cuentan con un área de escuela dominical, y no necesariamente quiere decir que son trabajos solamente con niños y niñas, sino que es para todos y todas en la congregación para

[63] Janet May, *El ministerio de la educación cristiana*. San José: SEBILA, 1996,12.
[64] George, 1.

poder estudiar la palabra de Dios. No es el caso de la iglesia local de la IDDP, porque ellos si llaman "escuela dominical" al trabajo exclusivo con niños y niñas.

En 1780, en la ciudad de Gloucester, Inglaterra, con la iniciativa de un jornalero, periodista y hombre de negocios, Robert Raikes, empezó la escuela dominical. Fue cuando él tomó atención de los niños de la calle de su ciudad.

> Los días domingos se ponía a observar desde su ventana a los niños pobres, andrajosos, sucios que infestaban las calles y provocaban desórdenes, causando disturbios en la vida urbana, transformando las calles en escuelas de vicio y maldad.[65]

Al ver esta realidad de estos niños, él decidió hacer algo por estos chicos que los veía sin un buen presente y sin un buen futuro. Tal realidad no se dio por la nada, sino que se dio por la situación de pobreza en la que vivían las familias de estos chicos. La nación se encontraba en toda su auge de la revolución industrial, pero muchos aprovecharon para explotar a la gente pobre y los padres trabajaban duro pero con poco sueldo. Muchos mandaban a sus hijos a trabajar para obtener más ingresos, llegando estos niños a trabajar 12 horas al día de lunes a sábado. Así ellos no tenían una preparación en lo académico.

> Los padres de los niños, por descuido y por extrema miseria, no se incomodaban con esta situación, pero Robert Raikes, que ocupaba muchos de estos niños durante la semana en la ventana de su periódico, se preocupaba por el destino y suerte de aquellos pequeños que más tarde se transformarían en ladrones, homicidas, falsificadores y que el gobierno inglés deportaba para las Indias, Oceanía, alejándolos así del medio social.[66]

Justamente esta condición en la que se encontraban los niños de esta época fue lo que impulsó a este hombre de Dios a crear la famosa escuela dominical. Hay que recalcar dos cosas importantes de este inicio. Primero Raikes abrió esta obra con el objetivo de poder instruir a estos niños a leer y a escribir por medio de la Biblia, que con el correr de los tiempos tuvo su efecto social, haciendo que el Parlamento de Inglaterra liberara a los niños de las fábricas para incluirlos de forma gratuita en la educación pública. La segunda es ver el fondo de esta acción. No estuvo movido por actos proselitistas, por lo menos hasta aquí no hemos encontrado ninguna bibliografía que diga que había algún intento de proselitismo por parte de Raikes. Tampoco había una planificación completa por parte de una iglesia cristiana ni por su propia denominación (Iglesia Anglicana). La intención fue prepararlos para que pudieran estar más

---

[65] Agustín Baraja O, "¿Cómo inició la escuela dominical?" disponible en *http://iglesiadecristodf.es.tl/%BFC%F3mo-Inici%F3-la-Escuela-Dominical-f-.htm.* Fecha de acceso: 25/03/2015.
[66] Baraja.

capacitados en la vida. Creemos que una persona que lee y escribe es una persona que de una manera u otra tiene algunas ventajas sobre las que no pueden. Nos deja ver su espíritu solidario con aquellos pequeños que andaban por mal camino, llevando sus vidas sin un buen futuro. Su intención era más por el bien del otro y no del suyo sin importar lo que podía ganar o sacar de ello. Se lanzó a la lucha por el bienestar de la vida de estos niños, un ejemplo que deberíamos seguir, los que nos encontramos en la instrucción de los niños y niñas de nuestras iglesias. Con esas ganas y con ese espíritu emprendemos a dar inicio nuestro aporte al siguiente trabajo.

3.3 PROPUESTA PARA UNA EDUCACIÓN LIBERADORA

En primer lugar queremos mencionar que estas propuestas están pensadas en el resultado que se quiere obtener en la enseñanza a largo tiempo con los niños y las niñas de edad escolar. Es decir que el niño y la niña entran a la edad de seis años en la escuela dominical y terminan este periodo a sus doce años de edad, buscando que puedan tener las suficientes bases para poder emprender el diseño de su futuro en la vida. No quiere decir que vamos a depender de todo un proceso largo de seis años para recién aplicar algunos elementos que se darán en esta parte de este capítulo. Se puede aplicar cada vez que se les dé una lección cada domingo en la iglesia a los niños y las niñas de edad escolar. La gran mayoría de estos niños y niñas no se queda todo este período de los seis años a los doce años en la escuela dominical; el porcentaje aproximado de los niños y las niñas que se quedan solo es de un 30% de los que empezaron este proceso, algo que también hace que se dificulte la enseñanza. Sea que estos chicos y chicas se queden buen tiempo o no, siempre se debe proponer una educación que los inste a pensar en su situación real y que les lleve a la reflexión partiendo de su realidad, para luego ver las posibilidades que hay para encontrar salidas de sus problemas.

En este trabajo no estamos interesados en enfatizar tanto en el método que va a usar el profesor o la profesora, sino más bien buscamos que él o la docente ayude que el niño y la niña puedan tener un pensamiento crítico de las cosas que reciben en la clase o en la vida. Anhelamos a través de los resultados de esta enseñanza una liberación del niño y de la niña que serán los hombres y las mujeres del mañana, capaces para afrontar la vida que les toca vivir. Por tanto veremos la clase de personas que queremos ver al culminar este proceso de preparación en la iglesia.

Para terminar con esta introducción de este punto, queremos aclarar que no pretendemos hacer que los niños y las niñas de edad escolar tengan una carga de estudios teológicos como los que se dan en los seminarios o las universidades, sino que puedan ser críticos en las lecciones que reciben de acorde a su edad. Ni lo haremos con los niños más grandes (11 y 12 años); eso sería como forzar a los niños y las niñas del 1er y 2do grados de primaria a resolver problemas de química o física que se les da a los chicos de 4to o 5to año de secundaria. Buscamos que puedan tener bases suficientes para poder encontrar salida a su realidad social, religiosa, económica y académica, desde la educación que recibe en la iglesia.

3.4 MOTIVOS O RAZONES DE LAS PROPUESTAS

Las razones por la cual creemos que debe dar esta clase de educación en la IDDP con los niños y las niñas de edad escolar son las siguientes:

a) Mandato de Jesús

Enseñar o instruir a los niños y las niñas en la fe cristiana es el resultado de la orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Aunque no especifica una enseñanza a los niños y niñas de edad escolar en la siguiente cita bíblica, creemos que en este texto está implícita la enseñanza a los niños y las niñas. El escritor del evangelio Mateo 28. 18-20, deja notar esta función de la enseñanza.

> **18** Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
> **19** Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
> **20** enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. (RV 1960)

En el verso 19 creemos que están incluidos los niños y las niñas ya que entran en el plano de todas y todos los seres de este mundo. La función de la enseñanza lo encontramos con mayor claridad en el versículo 20 donde dice que enseñemos. Esa labor de enseñar o instruir a los niños y niñas no es solo una simple vocación, ni es porque están ahí y hay que hacer algo con ellos y ellas. Enseñar en la fe a la niñez es el resultado de un cumplimiento de un deber que tenemos con Dios y con la comunidad cristiana a la que pertenecemos. El texto que hemos

traído para sustentar la orden que nos dejó Jesús, lamentablemente se ha tomado para el plano evangelístico, y muy poco o casi nada para remarcar la educación cristiana.

b) Por la realidad social de los niños y los niños de IDDP

"La persona socialmente madura mantiene lazos íntimos con su mundo y se preocupa por él, su familia, su comunidad y su iglesia."[67]

Por tanto la segunda razón por la cual creemos que debemos proponer esta clase de pedagogía en la iglesia local es por la realidad social en que el niño y la niña se encuentran. En la sociedad donde viven hay muchos peligros de violencia contra ellos y ellas como también contra las mujeres. Ellas son violentadas físicamente por sus parejas, y en muchos casos es la realidad de los hogares de estos niños y niñas que asisten a la iglesia. Estas mujeres tienen que afrontar solas los gastos de agua, de luz, de alimentación y de la educación de los hijos. Los padres no tienen trabajos seguros, tienen que salir diariamente a buscar lo que les caiga en el día o la semana y muy pocas veces tienen trabajos por largo tiempo. En el Perú se les denominan estos famosos cachuelos. Si entran a una empresa, muchas veces son explotados porque no tienen un título que respalde sus capacidades o talentos que saben realizar. Incluso en algunos casos está la condición en que si no llegan a someterse al jefe, pueden ser expulsados de la empresa. En muchos casos son analfabetos, tanto la mamá como el papá, y así se van y se presentan a las compañías o las empresas. La delincuencia está a la orden del día; los niños y las niñas pueden ver como roban a la gente cuando suben a los micros, van a los mercados y parques, y en muchos casos son ellos y ellas las víctimas.

Muchos niños y niñas de edad escolar pasan días y semanas solos y solas (fue el caso de mi familia). Muchas veces el conyugue que asume solo la responsabilidad del cuidado de la familia deja solos a su hijos e hijas o le pide a un vecino que les dé una mano con ello. A la larga, los perjudícales resultados se llegan a ver en la formación del niño y de la niña ya que no es lo mismo como estar con papá y mamá en casa.

En este mundo en que vivimos hay que estar consciente que la crianza de la niñez se complica por los constantes cambios científicos y sociales que pasan en el mundo entero, afectando de esta manera nuestras comunidades donde vivimos. En una ciudad como Lima, los avances de

[67] Price, 26.

la tecnología no han pasado desapercibidos; lo último que se crea en marca de celulares, televisores, radios, tablets, laptops y carros llegan casi al mismo instante que la compañías transnacionales los sacan al mercado. Para muchos y muchas de estas familias de estos niños y niñas es muy difícil adquirirlas por el precio. Decimos esto porque muchos de estos niños y niñas van a sentirse presionados para poder obtener dichos objetos; tal presión llega desde que ven en las propagandas televisivas, carteles en las calles o porque el vecino o amigos y amigas del colegio los tienen. Aparecen sentimientos de impotencia, humillación, de desdicha por lo que les toca vivir, así que pensamos que hay mucho por sacar a relucir los valores de la enseñanza cristiana. Esta realidad puede que haga que el niño, por sus ansias de obtener las cosas, opte por trabajar y no ir a la escuela, o comenzar a hurtar las cosas de sus compañeros y compañeras. Esta publicidad muchas veces hace que el niño y la niña vean una gran muralla entre lo que anhelan y lo que pueden. No se piense que por obtener estas cosas materiales, la vida del niño o la niña va a ser más feliz, sino para que se vea cómo un niño y una niña de condición de pobreza se sienten cuando su realidad se lo niega. Por ello insistimos en la clase de educación que debería recibir el niño y la niña de edad escolar en nuestras iglesias. No pretendemos engrandecer algún tipo de orgullo arrogante en la niñez, sino poder hacer más digna la vida a través de estas cosas materiales, que bien dirigidas les serviría de mucho para la vida. Ante toda esta realidad, creemos que es necesario que la iglesia impulse una educación liberadora.

Lamentablemente muchos en las iglesias ven estas situaciones con ojos apocalípticos en vez de proponer alternativas desde el lado bíblico y pastoral. Lo toman como que el mundo se va acabar, que estamos en los últimos tiempos y que la segunda venida del Señor Jesucristo está cada vez más cerca, creando más miedo y desesperanza a la nueva generación, como que no se están preparados para poder dar respuestas cuando el peligro se aparece. Sus respuestas consoladoras son que Cristo viene pronto, y los sufrimientos son pruebas del Señor, como si fuera una fe limitada, masoquista, inconsciente de lo que le pasa a uno y aislada de la realidad de la sociedad.

Por tanto es de suma importancia que los/las niñas puedan recibir una educación liberadora para que puedan llegar al final de esta etapa con estos desafíos más cuajados y con la idea de ir planeando la salida a su futuro. El distrito de Puente Piedra necesita urgente un mensaje liberador que lleve esperanza. Terminamos parafraseando la cita de Max Price que colocamos al inicio. El cristiano maduro mantiene lazos íntimos con su mundo y se preocupa por él, su familia, su comunidad y su iglesia.

c) Niño y niña en edad escolar sí puede recibir una enseñanza crítica

Hay suficientes razones para creer que el niño y la niña en este promedio de edades tienen la capacidad de poder hacer crítica y recibir una clase que les ayude a cuestionar; sobre todo creemos que esto se puede ver con mayor claridad al final de este proceso. El y ella van a tener los indicios suficientes para poder ir viendo con mayor claridad lo que pueden realizar en la vida; por lo menos tendrán un bosquejo de lo que quieren y pueden alcanzar en su vida. Animamos a todas y a todos los mayores de la iglesia a no minimizarlos tanto a estos niños y niñas para así poder asumir algunos cambios en la pedagogía de ellos y ellas.

No se pretende darles lecciones de teología avanzada; ese no es el objetivo. Esperamos que cada lección que el maestro y la maestra imparten pueda hacer que el niño y la niña reflexione críticamente desde su realidad social y familiar, no quedándose solo en su situación espiritual, llegándose a dar el dualismo.

Para este proyecto contamos con dos grandes ejemplos para afirmar nuestra posición, siendo la primera la de nuestro Señor Jesucristo. En el evangelio de Lucas se refiere así,

> **41** Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;
> **42** y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
> **43** Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre.
> **44** Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos;
> **45** pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
> **46** Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
> **47** Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
> **48** Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
> **49** Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
> **50** Más ellos no entendieron las palabras que les habló.
> **51** Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
> **52** Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. (Lucas 2. 41-52, RV 1960)

Probablemente muchas personas dirán, "Es Jesús, mejor dicho es Dios, hecho hombre, por eso es que a esa edad Él podía ser así. Cualquier humano común no lo haría." No quitamos en parte estos pensamientos ya que Jesús es Dios hecho hombre. Lamentablemente este tipo de pensamiento nubla y opaca su lado humano, algo que en muchos de los escritos de los

evangelios pone a Jesús como un ser humano. Expresiones como que tuvo sed, cansancio y hambre dejan claro de esta parte de Jesús. No es nuestra intención hablar sobre la divinidad de Jesús en este trabajo, solo nos interesa mostrar que Jesús a sus doce años podía cuestionar y dialogar con los maestros de su época. Si Él pudo, porqué nosotros no; instamos a nuestra iglesia tener lecciones donde la reflexión crítica sea uno de los ejes de su aprendizaje.

El segundo ejemplo tiene que ver con la enseñanza que recibió Paulo Friere cuando era niño, justamente dentro de este período de edades que estamos viendo. Del libro que nos muestra gran parte de su biografía sacamos este extracto que nos ayudará a evidenciar lo posible de poner al niño en nivel de crítica-reflexiva con lo que recibe a través de las lecciones. Muestra la forma en que su maestra (Eunice) le ayudaba a formular juicio en sus lecciones:

> "¡Paulo, observa bien qué bonita es la manera en que la gente tiene de hablar!..."
>
> Yo me entregaba con placer a la tarea de "Formar juicios". Era así como ella acostumbraba decir. Eunice me pedía que pusiera en una hoja de papel tantas palabras cuanto yo conociera. Yo iba dando forma a los juicios con esas palabras que elegía y escribía. Entonces, Eunice debatía conmigo el sentido, el significado de cada una.
>
> Fui creando naturalmente una intimidad y un gusto por la ocurrencias del idioma – los verbos, sus modos, sus tiempos… la maestrita sólo intervenía cuando yo estaba en dificultades, pero nunca tuve la preocupación de memorizar reglas gramaticales.[68]

d) Experiencia personal

Por la experiencia personal como alumno, por unos cuatro años asistí a la escuela dominical de la iglesia cerca de donde vivíamos. En todos estos años pude aprender mucho de la Biblia, sobre todo las historias que hay ahí. Al principio eran muy bonitas, ya que uno recién empezaba a escuchar estas historias. Con el correr de los meses y los años la enseñanza era casi lo mismo, y en pocas ocasiones había variaciones de las historias pero en su mayoría se repetían las historias y la metodología. Hasta el día de hoy todavía persiste ello. Es verdad que uno aprende los nombres de personajes, y muchos versículos bíblicos, aun en la actualidad me acuerdo algunos tal como lo memoricé hace tantos años atrás. Las reflexiones que se hacían eran llevadas al plano espiritual y muy poco o casi nada a lo cotidiano de mi vida. Si lo había, era porque incluso en la historia bíblica se nos presentaba así. Las enseñanzas eran siempre estar bien con Dios sobre todas las cosas y con mi conciencia, pero no se apuntaban más allá. Para

[68] Gadotti y Alberto, 15.

terminar con esta argumentación, dicha enseñanza era muy distante de mi vida personal, llevándome a ser conformista, esperando siempre la voluntad divina para poder obtener un plato de comida cuando mamá no trabajaba. Incluso me daba cuenta de que muchos niños y niñas obtenían cosas con el engaño o la mentira. No pretendo decir que se tiene que robar o mentir para obtener las cosas, pero el ideal que nos enseñaban para actuar así no nos ayudaba mucho en conseguir las cosas básicas. Dios nos va a bendecir siempre con lo que nuestro corazón anhela si nos portamos bien, fue una enseñanza muy confrontativa con la realidad. No encontré las bases suficientes para poder direccionar mi vida con respecto a la realidad que me tocó vivir. Siempre viviendo ilusionado de lo que la televisión, la radio, los periódicos y la iglesia me mostraban, me era difícil para cuando ya era adolescente. Me acuerdo que no sabía qué hacer con mi vida ya estando por los dos últimos años de la secundaria. Tenía tantas cosas pero a la vez no tenía nada. Salí del colegio tomando la carrera que por ese tiempo estaba de moda, la computación. No quiero menospreciar ninguna carrera profesional o técnica pero lo que pretendo decir es que no le atiné. No había recibido ni en la escuela pública ni en los años que fui a la iglesia una enseñanza que me ayudará a ser creativo, reflexivo, consciente de mi realidad, ni a emprender desde ahí para poder direccionar mi vida, asumiendo el sacrificio, el compromiso que ella conlleva para alcanzar lo que Dios puso en mi corazón.

El último argumento con respecto a mi experiencia personal es por lo que se ve de mis vivencias como maestro. Los niños y las niñas que pasaron por la escuela dominical, por lo menos casi el 90%, no continuaron en el programa de los adolescentes, y los pocos en su mayoría que quedaron eran porque sus padres y sus madres asistían a la iglesia y venían los hijos en muchos casos por obligación. No había motivación por parte de estos niños ya jóvenes para escuchar más la palabra de Dios; muchos consideraban que era poco productivo para sus vidas.

3.5 PROPUESTAS DE LA ENSEÑANZA LIBERADORA

Las propuestas están basadas justamente en los tres modelos que vimos en el capítulo dos. Hacemos un esfuerzo para poner todo contenido expuesto en el capítulo anterior en este punto de este capítulo. ¿En qué consiste esta educación liberadora? ¿O de qué trata? Para dar respuesta a esta pregunta tomaremos algunos términos tal como están en las propuestas de los ejemplos que hemos hablando en el capítulo dos.

a) Educación que sea crítica-reflexiva

Creemos que la retención de los conocimientos adquiridos en la escuela dominical no guarda una relación con la cultura que estos niños y niñas viven. Por eso para nosotros la educación que se les da a los niños y las niñas de edad escolar debe ser una educación que insta la reflexión. En palabras de Freire sería crítica o educación problematizadora, minimizando un poco el método de la memorización absoluta. Como señalamos en el primer capítulo no es malo que en estas edades se inste a la memorización. No creemos que solo quede como uno de los principales objetivos que el niño se pase memorizando todos los años en este proceso, y no pueda llevárselo a los problemas sociales, familiares, escolares y económicos. Tampoco basta una reflexión que quede solo en lo espiritual, o sea que se busque solo que el niño y la niña estén bien con Dios y no con los ambientes que hemos señalado. Si va a ser reflexiva, tiene que ser desde la realidad de estos niños y niñas. Si al niño o la niña se le va decir que Dios es como su papá puede ser para algunos niños y niñas un poco chocante, ya que tienen un padre que es alcohólico, o maltratador de la madre. Si la idea es mostrar a Dios como una imagen de amor, sería bueno conocer como los niños y las niñas entienden el amor en su contexto. El docente debe preguntarse y dejar que la/el niño cuestionen sobre el tema que se trabaja. Las respuestas tienen que girar en torno a sus vidas concretas y no alejadas de la realidad. Este cuestionamiento hará posible el no caer en el dogmatismo exagerado, para que el niño y niña puedan ser tolerantes con otras formas de ver a Dios. En muchos casos acusan, aíslan y excluyen a ciertas personas o grupos por no pensar iguales que ellos y ellas.

b) Educación de diálogo

Es una educación donde el dialogo prime antes que el autoritarismo del maestro o maestra, donde el primer ingrediente que debe sentirse en el aula es la confianza de parte del alumno y la alumna para poder cuestionar y hasta refutar si algo no le parece bien o no comparte el mismo pensamiento que el docente. Muchas veces no se les invita a los niños y las niñas a que puedan dialogar, creando una distancia cada vez más grande entre el educando y el educador, no llegando a crearse un clima de confianza entre uno y otro. Hay que invitarlos siempre a cuestionar lo que ellos y ellas reciben. Si ellos al principio no lo hacen, hay que hacer todo lo posible en la preparación de sus lecciones, proponiendo una o dos preguntas que les insten a reflexionar. Si las lecciones se tornan en dialogo, hará dos cosas que se activan, uno es la

confianza que ya explicamos y la otra es la manera de mantener el interés del niño y la niña, ya que no solo se sentarán para escuchar al docente.

De esta manera se puede ir venciendo una característica que vimos en unos de los libros de Freire, que es el mutismo, una característica practicada por la IDDP. Esto hace que siempre se esté escuchando y acatando lo que el pastor, misionero y líderes digan. Estos líderes ejercen su autoridad sin ser evaluados por ningún hermano o hermana, ya que no hubo nunca ese diálogo en la formación de sus miembros. Los líderes toman textos bíblicos que ayudan a sustentar esto ya que siempre requerirán que sus feligreses se sometan a las autoridades. Se les dice al niño y la niña que es la voluntad de Dios, que así sea, hay que aceptar las cosas tal como se la presentan, ya que Dios las dispuso de esa manera. Hay hermanos y hermanas sumisos/as e inactivos/as esperando que siempre aparezca el pastor o el líder para dilucidar sus problemas. Por tanto son personas atadas a la institución y al líder de la iglesia, sin la capacidad suficiente segura para tomar decisiones en la vida. Así que el diálogo no es solo la transmisión de palabras o de expresiones entre dos o más personas, sino que este dialogo en la educación hace gente fuerte y confiada en su fe.

c) Educación concientizadora

Es una educación que ayuda al estudiantado a entrar y estar consciente de su realidad familiar y social, no quedándose con el idealismo que tanta veces nos muestran en las lecciones de cada domingo en la escuela dominical. Se torna muy entusiasta pero con el tiempo se va haciendo inalcanzable por la realidad que les toca vivir a cada niño y cada niña de este pueblo joven de la ciudad de Lima. “En la concientización el diálogo y la reflexión crítica fluyen desde la trama misma de la vida cotidiana, especialmente frente a la opresión y el sufrimiento”.[69] No se trata de pintar ilusiones basadas en historias muy lejanas de la realidad de estos niños y niñas, ni tampoco desanimarlos/as para que no intenten salir de su mal momento con valores ajenos a nuestras culturas y realidades.

Esta concientización les invitará al niño y a la niña a ser creativos/as para ir derribando las fuerzas negativas que están presentes en su vida personal y en su sociedad. No deben quedarse solo en juzgar entre lo bueno y malo lo que les toca vivir, sino que puedan con el tiempo darse cuenta de su realidad, del porqué de estar en dichas situaciones y cuáles serían las posibilidades para salir airosos de ellas.

[69] Schipani, 39.

Estar consciente no solo implica acaparar el área mental, sino que si ejercemos este elemento cada vez que se dé una lección con nuestros niños y niñas, ellos/as tomarán la confianza, apagando el temor que se tiene para alcanzar lo que en algún momento les parecerá imposible.

> El conocer no es un mero acto intelectual, y el niño que puede conocer se sentirá más seguro y tendrá más recursos para enfrentarse a un mundo que cambia y que le impone retos. La tarea de los adultos es conducir al niño para que no le tenga miedo a las nuevas experiencias, para que sea autónomo y pueda desarrollar criterios que en la vida futura le permitan tomar decisiones con cierta independencia.[70]

Ante toda esta realidad, creemos que es necesario que la iglesia impulse una educación liberadora, que le haga a la niñez estar consciente de su realidad. Partiendo de ello, el niño y la niña de edad escolar sabrán construir sus caminos en la vida, quitando la vergüenza, la impotencia, la humillación, fruto de la pobreza social.

Estos tres elementos educación crítica- reflexiva, educación de dialogo y la conscientización deben estar juntos, ya que consideramos que si van juntos la enseñanza se hará más sólida y llegará de forma más clara y precisa a la mente del educando/a. Se pretende obtener a través de este tipo de enseñanza que la gente viva como fue el deseo de Jesús, que dijo que vino para liberar al oprimido y a los cautivos. Nosotros creemos que promoviendo y realizando este tipo de educación en nuestras iglesias locales, lograremos este cometido.

Pretendemos formar hombres y mujeres que con el tiempo sean personas o ciudadanos seguros de lo que quieren alcanzar y hacer en la vida. Creemos que la enseñanza realizada en la iglesia puede ayudar en ello. Buscamos a personas que al terminar este proceso puedan tener la manija de su futuro y que sirvan para liderar con justicia para todos y todas. Anhelamos que la creatividad aflore cuando tienen que enfrentar la cruda realidad de la vida. Esperamos que este aporte erradique de forma total el asistencialismo, el mutismo, el dogmatismo y la educación bancaria que tanto daño le han causado a nuestra gente. Con este tipo de educación buscamos crear expectativa para el futuro, porque estos niños y niñas son el futuro de nuestra nación. Creemos que es una esperanza puesta en la actividad de ir construyendo algo para el mañana y no estar solamente esperando lo que pueda pasar en el futuro.

[70] Abarca, 66.

CONCLUSIÓN

Después de haber acabado con la redacción de este proyecto de la tesina queremos indicar lo siguiente. No pretendemos decir que todo está mal y que deberíamos cambiar todo lo que se está realizando dentro de la enseñanza que se da en la escuela dominical de la IDDP. Se busca que la enseñanza impartida los domingos a los niños y a las niñas de la IDDP pueda orientarse con estos elementos propuestos para lograr conseguir hombres y mujeres libres de todo tipo de opresión que se les pueda venir en la vida.

No se pretende quitar el rol protagónico de los docentes, sino que todos y todas puedan entender que son los colaboradores dentro del aprendizaje. Debemos quitar esa idea que el maestro sabe todo y que es la persona indicada para poder resolver todos los problemas en cuanto a la instrucción. No podemos negar que el niño y la niña de edad escolar necesitan modelos e instrucción para ser conducidos por el buen camino, pero esto no es motivo para exaltar de manera exagerada el rol del docente.

La educación que se imparte en la iglesia es importante sobre todo por la trascendencia que puede tener en la vida del niño y la niña y la sociedad en la que vive, ya que ellos y ellas aplicarán y llevarán lo que recibieron como instrucción. Por tanto se debe educar para que ellos y ellas puedan engancharse en los problemas sociales y ser agentes protagónicos en la mejora de su sociedad. Sugerimos que es necesario que los adultos nos volvamos ser como niños en sus derechos de aprendizaje, para hacer de esta labor más fácil y posible en la educación cristiana de nuestra iglesia IDDP.

Queremos terminar diciendo que este proyecto está basado en la experiencia personal que nos ha tocado vivir como alumno de la escuela dominical. Es cierto que se ha usado mucha bibliografía para poder argumentar nuestro proyecto, pero lo que nos impulsó fue la vivencia que tuvimos ya hace mucho tiempo. Tal experiencia nos sirvió para mostrar la ruta y poder proponer estos elementos que esperamos que puedan ayudar a todos los niños y las niñas que concurren cada domingo a nuestra escuela dominical. Con ese deseo hemos propuesto un modelo de educación que busca la liberación de los niños y las niñas no solo de nuestra iglesia. Es el deseo que este sentir de poder contribuir en la libertad del ser humano pueda ser extendido para todas las iglesias y comunidades cristianas de nuestra nación. Jesús dijo en un momento, "…Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres" Juan 8.32. Con esas ganas de poder contribuir para la mejora de la vida dejamos el presente trabajo.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIA

Biblia Reina Valera, Revisión de 1960. Traducido bajo la dirección de Sociedades Bíblicas en América Latina. 1960.

LIBROS

Abarca Mora, Sonia. *Psicología del niño en edad escolar*. San José, EUNED, 1993.

Freire, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*, México D.F.: Siglo XXI, 1980

_____. *Pedagogía de la esperanza.* México. D.F.: Siglo XXI, 1996.

_____. *Pedagogía del oprimido*. Montevideo: Tierra Nueva, 1978.

Freire, Paulo. *Dialogando con Paulo Freire, Sobre educación popular.* Bogotá: CODECAL, s.f.

Gadotti, Moacir y Carlos Alberto Torres, *Paulo Freire: una bibliografía*. México, D.F: Siglo XXI, 2001.

George, Sherron K. *La iglesia que educa. Fundamentos bíblico-teológicos y pedagógicos de la educación cristiana.* Quito: CLAI, 2005.

Jiménez, Pablo A. *Principios de la educación cristiana*. Nashville: Abingdon, 2003.

Martínez, Martínes M. *Fundamentos teológicos de la fe cristiana*, Barcelona: CLIE, 2001.

May, Janet. *El ministerio de la educación cristiana*. San José: SEBILA, 1996.

Piaget, Jean. *Psicología y Pedagogía*. México, D.F: Ariel, 1996.

Price, B. Max. *Comprendamos al escolar de hoy*. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones,1991.

Schipani, Daniel S. *El reino de Dios y el ministerio educativo de la iglesia, fundamentos y principios de educación cristiana.* Miami: Caribe, 1983.

_____.*Teología del ministerio educativo. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: Nueva Creación, 1993.

Sufán Inal, Mariela Elizabeth. "Educar para transformar en el saber y el hacer desde una perspectiva Freira para una propuesta pentecostal". Tesina, Universidad Bíblica Latinoamericana, 2008.

Taylor, Willard H. *Así enseñó Jesucristo*. Kansas City: Casa Nazarena de Publicaciones, 1970.

ARTICULOS DE INTERNET

Anabaptist Mennonite Biblical Seminary. "Daniel S Schipani" disponible en *https://www.ambs.edu/academics/view-faculty-mber.cfm?faculty_id=19926&grp_id=10275*. Fecha de acceso: 16/04/15.

Baraja O, Agustín "¿Cómo inició la escuela dominical?" disponible en *http://iglesiadecristodf.es.tl/%BFC%F3mo-Inici%F3-la-Escuela-Dominical-f-.htm*. Fecha de acceso 16/04/15

DICCIONARIO

Deiros, Pablo Alberto, *Diccionario Hispano-Americano de la Misión*. Casilla: COMIBAM, 1997.